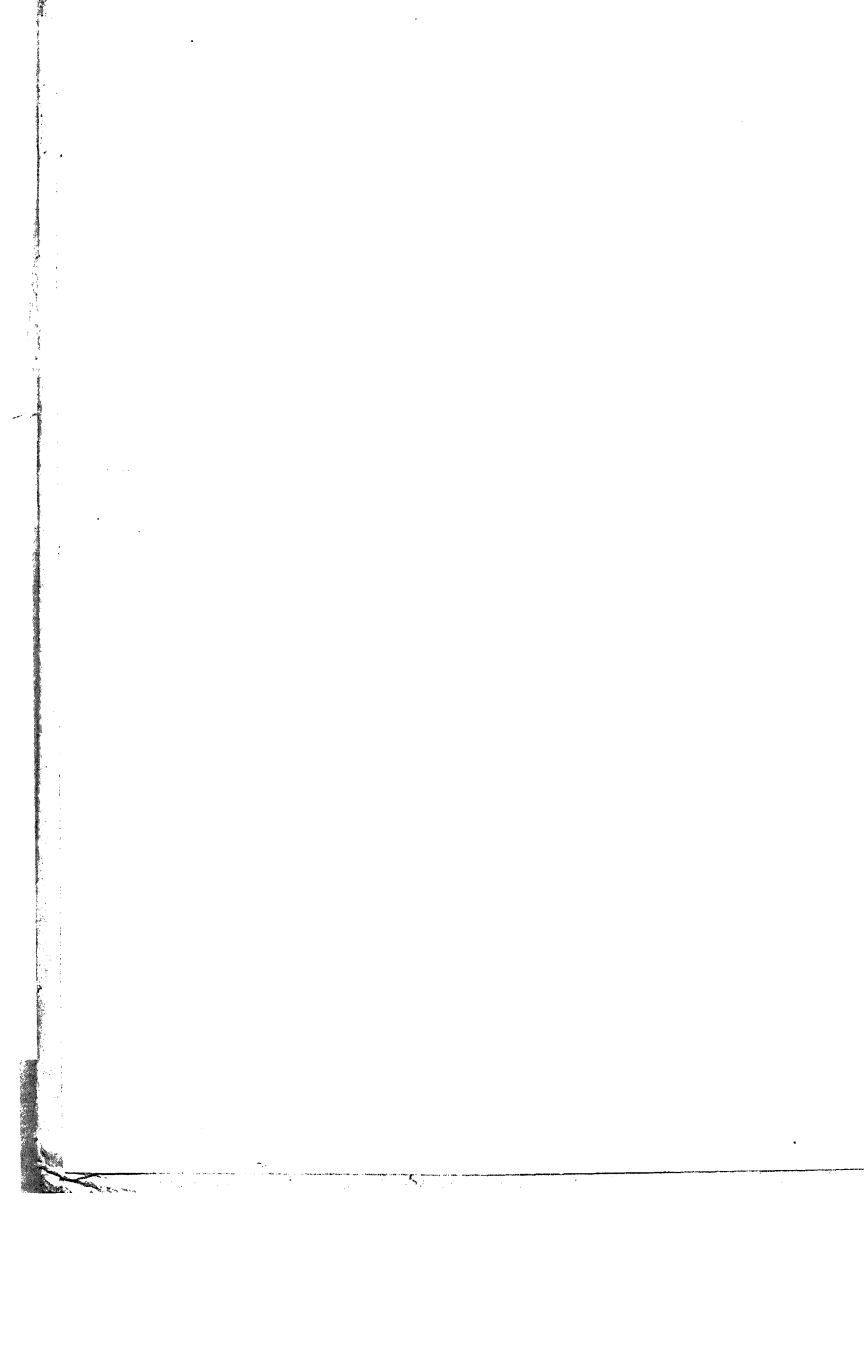

स्कंदपुराण.

भाग २ रा.

७४९३४

08832

स्वल्प किंमतीची सुलभ-पुराण-ग्रंथमाला.

पुस्तक चौथें

स्कंदपुराण

भाग २ रा.

लेखक,

नरहर रावजी शास्त्री जोगळेकर.

प्रकाशक

दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी,

जनरल प्रिंटेर्स, पब्लिशर्स, कमिशन एजंट्स इ. इ. गिरगांवरोड, मुंबई, नं. २.

सन १९१६ इ.

किंमत १ रुपया.

८४२३४

(सर्व हक्क प्रकाशकांनीं आपले स्वाधीन ठेविले आहेत).

हे पुस्तक घर नंबर ३८८ गिरगांव रोड, मुंबई येथें 'इंदुप्रकाश' छापखान्यांत
रा. रा. दामोदर सांवळाराम चंदे यांनीं छापून प्रसिद्ध केले.

प्रस्तावना

पुराणं पञ्चलक्षणम् ।

पुराणं म्हणजे प्राचीन लोकांनी लिहून ठेविलेले सन्मार्गद्योतक ग्रंथ होत. "पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचिरन्तनाः" ह्या संस्कृत कोषप्रमाणावरून पुराण म्हणजे पुरातन (जुन्या) कथांचा साठा ज्यांत आहे, असा ग्रंथ. सर्ग (तात्त्विक सृष्टीची उत्पत्ति) प्रतिसर्ग (सामान्यप्राण्यांची उत्पत्ति) वंश (सूर्यवंश, चंद्रवंश वगैरे) मन्वन्तरं (स्वायंभुवप्रमुख चौदा मनूंची माहिती) वंशानुचरित (जागोजागी मोठमोठ्या अवतारी पुरुषांची चरित्रे) हे पांच प्रकार ज्यांत वर्णिले जातात, त्यास पुराण म्हणतात. एकंदर पुराणें चौपन आहेत; पैकीं महापुराणें अठरा, उपपुराणें अठरा; व उपोपपुराणें अठरा होत. ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण इत्यादि अठरा महापुराणांपैकीं स्कंदपुराण हें चौदावें महापुराण होय. हें स्कंदमहापुराण एक्यांयशी हजार श्लोकात्मक आहे. ह्या पुराणाचीं अनुक्रमें माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, नागर व प्रभास अशीं सात खंडें आहेत. हें पुराण फारच मोठें असल्यामुळें ह्याचे चार भाग कल्पिले आहेत. त्यांपैकीं माहेश्वर व वैष्णव हीं दोनच खंडें पहिल्या भागांत मराठींत भाषांतररूपानें पूर्ण केलीं आहेत. ह्या दुसऱ्या भागांत ब्रह्मखंड, काशीखंड व अवंतीखंडाच्या अंतर्गत असणारें अवंतीक्षेत्रमाहात्म्य इतकें भाषांतर ह्या दुसऱ्या भागांत घेतलें आहे. पुढें क्रमाक्रमानें अवंतीखंडाच्या अन्तर्गत असणारीं दुसरीं दोन खंडें म्हणजे चतुरशीति-लिंगमाहात्म्य व रेवाखंड आणि नागरखंड हीं खंडें तिसऱ्या भागांत घेणार आहो; व चवथ्या भागांत प्रभासखंडाचें भाषांतर प्रसिद्ध करून चार भागांत स्कंदपुराण पुरें करण्याचा आमचा विचार आहे. ह्या दुसऱ्या भागांत दोनशे पंच्या-ऐंशी अध्याय आले आहेत. ह्या भागांत शिवलीलामृतांतील कथा, काशीक्षेत्राचें माहात्म्य, उज्जैनीचें महत्त्व, सेतुबंधरामेश्वरासंबंधी माहात्म्यनिदर्शनपूर्वक कथा, वगैरे माहात्म्यें आलेलीं आहेत. त्यांचें सारभूत तात्पर्य येथें थोडक्यांत देतो.

स्कंदमहापुराणांत जीं एकंदर सात खंडें आहेत; त्यांपैकीं दोन खंडें पहिल्या भागांत गेलीं असल्यामुळें तिसऱ्या ब्रह्मखंडापासून ह्या दुसऱ्या भागाला प्रारंभ झाला आहे. ह्या तिसऱ्या ब्रह्मखंडाच्या अन्तर्गत तीन खंडें आहेत. तीं अनुक्रमें सेतुमाहात्म्य, धर्मारण्यखंड व ब्रह्मोत्तरखंड अशीं होत. ह्या तीनहि खंडांत म्हणजे संपूर्ण ब्रह्मखंडांत एकंदर अध्याय एकशें चौदा आहेत. अंतर्गत वर निर्दिष्ट केलेल्या तीन खंडांपैकीं पहिलें जें सेतुमाहात्म्य खंड त्याचें एकंदर अध्याय बावन आहेत. त्या बावन अध्यायांपैकीं पहिल्या दोन अध्यायांत सेतुबंध-

रामेश्वराच्या उत्पत्तीचीं कारणें दर्शवून रामचरित्र वर्णित केलें आहे. नंतर तीन-
 ते छत्तीस अध्यायापर्यंत सेतुरामेश्वराच्या आसपास असणारीं चक्रतीर्थ, अमृत-
 वापिकातीर्थ, ब्रह्मकुंड, हनुमत्कुण्ड, अगस्त्यतीर्थ, रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ
 अग्नितीर्थ, शिवतीर्थ, शंखतीर्थ यामुनतीर्थ, गंगातीर्थ, गयातीर्थ, कोटितीर्थ,
 मानसतीर्थ, साध्यामृततीर्थ; व धनुष्कोटितीर्थ वगैरे जीं चौवीस तीर्थे आहेत,
 त्यांचीं माहात्म्यें सांगण्याच्या उद्देशानें गालवचरित्र, विधुमारव्यान, दुर्गामाहात्म्य
 वगैरे भक्तिरसपरिप्लुत अशा अनेक कथा कुशलतेनें वर्णिल्या आहेत. त्या सर्व
 कथांचा साधारणतः ओघ असा आहे की, एकाद्या मनुष्यानें म्हणा; किंवा
 देवानें अथवा गंधर्वानें म्हणा एकाद्या ब्राह्मणाचा अपमान केल्यामुळें; व एका-
 द्याचा वध केल्यामुळें ब्राह्मणानें दिलेल्या अथवा देवतेनें दिलेल्या शापामुळें किंवा
 दुष्कृत्यामुळें प्राप्त झालेलीं पातकें धुवून टाकण्याकरितां पश्चात्तापानें एकाद्या
 गुरूला शरण जावून त्यांनीं सांगितल्यावरून शिवाराधना करणें; व शिवरूपेनें
 स्वतः निर्दोष होऊन तेथें एकादें तीर्थ निर्माण करणें; व त्याचें माहात्म्य शिवानें
 स्वमुखांनें स्वभक्ताजवळ कथित केल्यामुळें त्या स्थानाला महत्त्व प्राप्त होणें,
 इत्यादि गोष्टींचा गोषवारा बहुधा प्रत्येक तीर्थमाहात्म्यांत व क्षेत्रमाहात्म्यांत येत
 असतो. उदाहरणार्थ इंद्रानें वृत्रासुराला मारल्यामुळें त्याला ब्रह्महत्त्येचें पातक
 लागलें; व तो तें धुवून काढण्याकरितां बृहस्पतीच्या सांगण्यावरून ब्रह्मकुंडांत
 स्नान करून पापमुक्त झाला. किंवा दुर्दमगंधर्वानें गालवाचा अपमान केल्यामुळें
 त्याला गालवानें शाप दिला; व नंतर तो दुर्दम धर्मतीर्थांला येतांच शापमुक्त
 झाला. अशातऱ्हेनें अनेक कथा वर्णिल्या आहेत, ह्या वरील कथानकावरून असें
 अनुमान होतें कीं; ऋषींनीं किंवा देवतांनीं दिलेले जे शाप ते शाप नसून एक-
 प्रकारचे ऐश्वर्यवृद्धि करणारे अनुग्रहच होत. “सुखपर्यवसायी दुःखमपि
 सुखमेव, तथैवानुग्रहपर्यवसायी शापोऽप्यनुग्रह एवेति निश्चेतव्यम् ।”

ह्या संस्कृतोक्तीप्रमाणें ज्याचा शेवट चांगला आहे, असा शापसुद्धा सुखरूपच
 होय. असो. अशातऱ्हेनें छत्तीस अध्यायांत कथासंदर्भ व तीर्थक्षेत्रमाहात्म्यें
 सांगितलीं असून अश्रुतपूर्व म्हणजे वाल्मीकिरामायणांत किंवा अध्यात्मरामा-
 यणांतहि मिळणार नाहींत, अशा अनेक रामकथा ह्यांत सांगितल्या आहेत. आतां
 सदतीसाव्या अध्यायापासून तो चाळीसाव्या अध्यायापर्यंत क्षीरकुंडाचें माहात्म्य,
 कपितीर्थमाहात्म्य व गायत्रीमरुतस्वतीतीर्थमाहात्म्यें वर्णिलीं आहेत. तसेंच मुद्र-
 लानें केलेली यज्ञादि कृत्यें, तसेंच सवतीमत्सर वाढल्यामुळें कद्र व विनता
 ह्याची झालेलीं दुर्दशा, क्षात्रतेज श्रेष्ठ कीं ब्राह्मतेज श्रेष्ठ ह्याचा निर्णय व ब्रह्म-
 देवानें स्वकन्येशा गमन केल्यामुळें त्याची झालेली फजिती इत्यादि कथाहि
 सुंदरत्वानें वर्णिल्या आहेत. ह्या वरील कथांवरून असें निष्पन्न होतें कीं, लहान
 असो किंवा मोठा असो, त्याला दुष्कृत्याचें दुःखद व सत्कृत्याचें सुखद असेंच

फल मिळणार. जरी ब्रह्मदेव कर्तुं-अकर्तुं-अन्यथाकर्तुं समर्थ आहे, तरी सुद्धा त्याला दुष्कृत्याचें फल सुखद न मिळतां दुःखदच मिळून लोकांत कमीपणा प्राप्त झाला. ह्या सर्व कथा औपदेशिक होत. अशाचतऱ्हेनें एकेचाळीस ते बावन अध्यायापर्यंत पापनाशक तीर्थमाहात्म्यें सांगून हें सेतुमाहात्म्य समाप्त केलें आहे.

आतां दुसरें धर्मारण्य खंड होय. ह्या धर्मारण्यखंडांत एकंदर अध्याय चाळीस आहेत. पैकीं पहिल्या चार अध्यायांत धर्मारण्याची व्याख्या करून हें अरण्य यमधर्मानें स्थापिल्यामुळें ह्यास धर्मारण्य म्हणतात, इत्यादि सांगितलें आहे. पांचव्या अध्यायांत सदाचाराचें वर्णन केलें आहे. सदाचार कशाला म्हणतात ! सदाचरण कसें करावें ! त्याचें फल काय ! वगैरे सप्रमाण सांगून तद्विरुद्ध वर्तन करणाराची परिस्थिती कशी दुःखदायक होते, वगैरे सांगितलें आहे. सहाव्या अध्यायांत ग्रहस्थाश्रमी पुरुषानें कसें वागावें, हें सांगितलें आहे. गृहस्थाश्रम्यानें कोणत्या धर्माचें कसें आचरण करावें, हेंहि सोदाहरण कथिलें आहे. सातव्या अध्यायांत पतिव्रताधर्म सांगितला आहे. पति व पत्नी ह्यांचें नातें कोणत्या योग्यतेचें आहे, परस्परांनीं आपआपलें वर्तन कसें ठेवावें, वगैरे पुष्कळ पतिपत्नी धर्म उपदेश घेण्याजोगे सांगितले आहेत. तसेंच विधवाधर्माहि ह्याच अध्यायांत उपदेशिले आहेत; व कोणकोणतें दान ब्राह्मणाला दिलें असतां त्याचें फल काय मिळतें, हेंहि सांगितलें आहे. नंतर आठपासून तों बारा अध्यायापर्यंत धर्मारण्याची रचना व त्याच्या प्रतिष्ठापनेकरितां अनेक बंदोबस्ताच्या योजना कसकशा केल्या, त्याठिकाणीं कोणकोणत्या देवतेची स्थापना केली, हेंहि शिव व कार्तिकस्वामी ह्यांच्या संवादरूपानें वर्णिलें आहे, तेराव्या अध्यायांत बकुलार्कमाहात्म्य वर्णन करण्याच्या निमित्तानें अश्विनोदेवतांची उत्पत्ति कथन केली आहे. चौदाव्यांत व पंधराव्यांत विष्णूच्या ह्यथ्रीवनामक अवताराचें वर्णन दिलें आहे. नंतर पंधरा ते वीस अध्यायापर्यंत श्रीमाताप्रमुख अनेक देवींची (शक्तींची) स्थापना कसकशी झाली, तें सर्व साद्यंत उदाहरणपूर्वक वर्णन केलें आहे. तसेंच इंद्रानें व इंद्रपुत्र जयंतानें इंद्रेश्वर व जयंतेश्वर नांवाचीं जीं लिंगें स्थापिलीं, त्याचेंहि वर्णन ह्यांत केलें आहे. नंतर एकवीसाव्या अध्यायांत धर्मारण्यांत राहणाऱ्या लोकांचीं गोत्रें व प्रवरें वर्णन केलीं आहेत. धर्मारण्यांतील लोकांचीं आडनावेंहि कथन केलीं आहेत. पुढें चावीसाव्यांत देवतांचीं स्वरूपें व तेथील देवतांचीं नांवां सांगून त्यांचीं माहात्म्येंहि वर्णित केलीं आहेत. नंतर चोवीस ते एकोणतीस अध्यायापर्यंत धर्मारण्य-माहात्म्य, द्वारिकामाहात्म्य, सरस्वतीतीर्थमाहात्म्य, गोवत्सलिंगमाहात्म्य, लोह्यष्टी-तीर्थमाहात्म्य वगैरे माहात्म्यें स्वोत्पत्तिपूर्वक वर्णन केलीं आहेत. तसेंच तीस अध्यायापासून तों पस्तीस अध्यायापर्यंत रामचरित्र वर्णून त्यांनीं केलेल्या तीर्थयात्रांचें वर्णन ह्यांत आलें आहे. राम, लक्ष्मण, सीता वगैरे हनुमत्प्रमुख

मंडळींनी धर्मारण्यांत येऊन स्थापिलेल्या अनेक लिंगांचीं माहात्म्ये फारच मनो-
हर सांगितलीं आहेत. मध्यंतरी धर्मारण्य हें दुष्ट दैत्यानीं उद्ध्वस्त केलें असतां
रामानें त्याचें जीणोंद्वरण करून त्याच्या रक्षणार्थ मारुतीची योजना केली,
वगैरे फारच कौतुकास्पद कथा ह्यांत आल्या आहेत. छत्तिसाव्या अध्यायांत
कलिमाहात्म्य वर्णन केलें आहे. कलीला भिवून मारुती धर्मारण्यांतून पळून रामे-
श्वरीं जाऊन राहिल्यामुळें तेथील राजानें व इतर दुष्ट राक्षसांनीं धर्मारण्यांत
राहणाऱ्या सच्छील ब्राह्मणांचा व इतर मंडळींचा छळ करून त्यांस घालवून
दिलें; व धर्मारण्याचा पुनः उच्छेद केला, वगैरे कथानक आहे. नंतर सदतीस ते
चाळीस अध्यायापर्यंत धर्मारण्यांतील ब्राह्मणानें मारुतीकडे जाऊन त्यास आपलें
गाऱ्हाणें सांगितलें, त्यामुळें मारुतीला राग येऊन त्यानें राजाच्या समेत व धर्मा-
रण्यांत हापटण्याकरितां मंत्रयुक्त अशा दोन पुढ्या धर्मारण्यांतील ब्राह्मणांना
दिल्या. नंतर त्या ब्राह्मणांनीं त्या पुढ्या राजसभेत हापटतांच एकाएकीं अग्नी
उत्पन्न होऊन राजाकडे येऊं लागला, तें पाहून राजा ब्राह्मणांना शरण आला;
व त्या योगें राजानें ब्राह्मणांचें रक्षण करून धर्मारण्याची पुनः प्रतिष्ठा केली; व
जातिभेदाचीहि व्यवस्था लाविली; वगैरे मजकूर ह्या धर्मारण्यखंडांत आला आहे.

तिसरें ब्रह्मोत्तरखंड. ह्याचें अध्याय बावीस आहेत. श्रीधरानें जो ओवीबद्ध
शिवलीलामृत ग्रंथ रचिला, तो ह्या खंडाचेंच भाषान्तर होय. हें त्याच शिवलीला-
मृताच्या प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटच्या “ शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड । स्कंदपुराण
ब्रह्मोत्तरखंड । तेथील परिसोत असंड । प्रथमोऽध्याय गोड हा ॥ १ ॥ ” ह्या
श्रीधराच्या ओवीवरूनच सिद्ध होतें; व प्रत्यक्ष हें ब्रह्मोत्तरखंडाचें भाषान्तर
वाचिल्यास शिवलीलामृत वाचणाऱ्या किंवा त्यांचें श्रवण करणाऱ्या वाचकांचीहि
खात्री होईलच. आतां शिवलीलामृताचा कथाक्रम व ह्या ब्रह्मोत्तरखंडाचा कथा-
क्रम मुळींच मिळता नाहीं. मित्रसहराजाची कथा ब्रह्मोत्तरखंडाच्या दुसऱ्या
अध्यायांत दिली आहे, तर तीच कथा शिवलीलामृतांत निराळ्याच अध्यायांत ग्रथित
केली आहे. तसेंच रुद्राक्षमाहात्म्य ब्रह्मोत्तरखंडांत वीस व एकवीस ह्या अध्या-
यांत वर्णिलें आहे तर शिवलीलामृतांत तेंच अकराव्या अध्यायांत कथिलें आहे.

शिवलीलामृताच्याहून ब्रह्मोत्तरखंडांत आठ अध्याय अधिक असल्यामुळें अशा-
तऱ्हेनें कथाध्यायांत विपर्यास होणें शक्य आहे. ह्यामध्ये दाशार्हराजा, मित्र-
सहराजा, वगैरे राजांचीं चरित्रें; व गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य, विमर्दनराजाची कथा,
चंद्रसेनचरित्र वगैरे कथा वर्णिल्या आहेत. सीमंतिनीच्या आख्यानांतून सर्वांना
घेण्याजोगा उपदेश म्हणजे सद्धर्म, सच्छील; व सदाचार आणि एकनिष्ठता
इत्यादि गुणांचें अवलंबन करणारा कधीहि दुःखी होणार नाहीं, आणि जरी
कदाचित् झाला तरी त्या दुःखाचें पर्यवसान सुखांत असल्यामुळें तें दुःखहि
सुखरूपच होय. सीमंतिनीनें हि दुःखप्रसंगीं आपला धर्म, आपला स्वभाव, आपला

पतिव्रत्याचार व आपली ईश्वरावरची निष्ठा ढळू न दिल्यामुळे जरी ती दुःख-सागरांत गटकळ्या खात होती, तरी ती गुरुप्रसादाने त्या दुःखांतून मुक्त होऊन सुखसागरांत विहार करू लागली. अशातऱ्हेने महानंदाख्यानहि आश्चर्य उत्पन्न करणारे आहे. महानंदा ही जरी वेश्या होती, तरी पतिव्रता होती, असे लोकांना विपरीत वाटणारे भाषण येथे करावे लागते. वेश्याधर्म व पतिव्रताधर्म हे अगदी परस्परविरुद्ध धर्म आहेत. सुख दुःख; व शीत, उष्ण ह्या परस्पर धर्मांत जितका फरक इतकाच किंबहुना ह्याहूनहि अधिक असा फरक पतिव्रता व वेश्या ह्यांत आहे. तथापि हे दोनहि गुण महानंदजवळ होते. अर्थात् तिची योग्यता विशेष मानली आहे. अशातऱ्हेने शिवलीलायुक्त कथांनीं हें खंड समाप्त केले आहे.

स्कंदपुराणाच्या खंडानुक्रमाने सेतुमाहात्म्य, धर्मारण्यमाहात्म्य व ब्रह्मोत्तरखंड ह्या तीन अंतर्गतखंडांनी युक्त असे तिसरे ब्रह्मखंड संपल्यानंतर चवथ्या काशीखंडाला प्रारंभ झाला आहे. ह्या काशीखंडाचे पूर्वार्ध व उत्तरार्ध असे दोन विभाग पाडिले आहेत. ह्या खंडांत एकंदर अध्याय शंभर आहेत. पैकीं पूर्वार्धांत पन्नास व उत्तरार्धांत पन्नास असे आहेत. सर्वसामान्यतः ह्या काशीखंडांत काशीक्षेत्रांतील तीर्थे, कुंडे, शिवलिंगे वगैरे पुण्यस्थानांचीं वर्णने कथिलीं असून काशीयात्रेचा विधिक्रमहि वर्णिला आहे. काशीखंडाच्या पूर्वार्धातील पहिल्या पांच अध्यायांत विंध्यपर्वताच्या गर्वयुक्त वर्तनाने लोकांना पीडा झाल्यामुळे अगस्त्यऋषी लोपामुद्रेसह लोकांना सुख देण्याकरितां विंध्यपर्वताचा गर्व हरण करून स्वतः दक्षिणदिशेला रामेश्वरासन्निध जाऊन राहिले, इत्यादि कथा वर्णिली आहे. साहा व सात ह्या दोन अध्यायांत काशीक्षेत्राचे माहात्म्य; व अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका ह्या सप्तपुरींचे माहात्म्य वर्णिले आहे. पुढे आठपासून ते चौवीस अध्यायापर्यंत शिवशर्म्याला मोक्षप्राप्ती झाली, हें कथानक सांगण्याच्या निमित्ताने तो विमानांत बसून सत्यलोकीं चालला असतां शिवशर्मा विष्णुदूतांना अनेक लोकांची माहिती विचारीत आहे; असा प्रसंग आणून इंद्रचंद्रादि अनेक लोकांचे व नवग्रहांच्या स्थानांचेहि सत्यलोकापर्यंतच्या सर्व लोकांच्या वर्णनासह माहात्म्य सांगितले आहे. नंतर चौवीस ते पन्नास अध्यायापर्यंत सदाचारवर्णन, काशीविश्वेश्वर-माहात्म्य, द्वादशादित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र वगैरे अनेक लिंगांचे व तीर्थांचे माहात्म्य सांगितले आहे. ब्राह्मणादि चार वर्ण, स्त्री व शूद्र इत्यादिकांनीं काशीक्षेत्रांत राहून कसे वागावे, वगैरे सांगून हा पूर्वार्ध संपविला आहे.

काशीखंडाच्या उत्तरार्धातील पहिल्या आठ अध्यायांत म्हणजे एकावनपासून अष्टावनपर्यंत दिवोदासाची शंकराने परीक्षा घेऊन त्यास मुक्त केले; हा भाग मोठा विचारणीय आहे. नंतर ऐकोणसाठापासून चौसष्ट अध्यायापर्यंत वेदशिरा-

ख्यान व गंगादि पांच नद्यांचीं माहात्म्ये तसेंच बिंदुमाधव व वैष्णवतीर्थ ह्यांचे माहात्म्य सांगून काशीक्षेत्राचे रहस्यहि सांगितले आहे. पुढे पासष्टाव्या अध्यायापासून तो अठ्याहत्तर अध्यायापर्यंत पराशरेश्वरादि अनेक लिंगांचीं माहात्म्ये वर्णिली आहेत. एकूणऐंशीव्या व ऐशीव्या अध्यायांत इंद्राणांचे चरित्र सांगितले आहे; व धर्मेश्वराख्यानिहि कथिले आहे. नंतर एक्यायशीव्या अध्यायापासून तो षाहाणव अध्यायापर्यंत वीरेश्वरादितीर्थांचीं माहात्म्ये सांगितलीं असून काशीनाममाहात्म्य व दक्षाच्या यज्ञांत सतीने केलेला प्राणत्याग, वगैरे चरित्र वर्णिले आहे. सती जी पार्वती तिच्या चरित्रावरून पतिप्रेम पितृप्रेमाहून किती पटीनें अधिक आहे, ह्याचे स्वारस्य दृष्टीगोचर होतें. पित्याजवळ जर कन्याप्रेम जागृत असेल तरच कन्येचेठिकाणीं पितृप्रेम जागृत असतें; तसें पतीचे ठिकाणीं नाहीं. पतिप्रेम पत्नीवर असो वा नसो; तथापि पतिव्रता स्त्री केव्हांहि पतीवरचे प्रेम तिळमात्रहि कमी करणार नाही, असा पतिप्रेमांत व पितृप्रेमांत भेद आहे, वाचकांनीं हें कथानक वाचीत असतां अवश्य लक्ष्यांत ठेवावे. नंतर सत्याण्णाव ते शंभर अध्यायापर्यंत एकंदर काशीक्षेत्रांत तीर्थे व लिंगे किती आहेत, ह्यांचे परिगणन केले आहे. तसेंच मुक्तिमंडप वगैरे स्थानाचे माहात्म्य सांगितल्यानंतर काशीखंडाच्या शंभर अध्यायांची कथानुक्रमणिका संगतवार दिली आहे. अशातऱ्हेनें ह्या खंडाचा उपसंहार करून हें काशीखंड समाप्त केले आहे.

आतां स्कंदपुराणाच्या क्रमानें येणारें जें पांचवें अवन्तीखंड त्याला प्रारंभ केला आहे. ह्या खंडांत अंतर्गत खंडे तीन आहेत. तीं अनुक्रमे अवन्तीक्षेत्र-माहात्म्य, चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य व रेवाखंड अशा नांवानें प्रसिद्ध आहेत. ह्या तीन खंडांपैकी पहिलें जें अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य तेंच ह्या दुसऱ्या भागांत घेतलें असल्यामुळे, त्यांतील कथांचा सारांश सांगून ही प्रस्तावना पुरी करितों. ह्या अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्यांत एकंदर अध्याय एकाहत्तर आहेत. पैकी पहिल्या दहा अध्यायांत महाकालवर्णन, अग्नीची उत्पत्ति, भक्तिमहत्त्व, अप्सराकुंड, रुद्रसरकुंड वगैरे कुंडांचीं माहात्म्ये वर्णिली आहेत. तसेंच अकरापासून एकेचाळीस अध्यायापर्यंत मधून मधून गोड अशा कथा सांगून अवन्तीक्षेत्रांतील अनेक शिवलिंगांची व तीर्थांचीं माहात्म्ये सांगितलीं आहेत. जागोजागी शंकराचे पराक्रम, त्याचे औदार्य व त्याच्या लीलाहि वर्णिल्या आहेत. शंकरासारखे भाविक व भोळे दुसरे दैवतच नाहीं, अशा अनेक गोष्टी ठिकठिकाणीं सप्रमाण सिद्ध केल्या आहेत. नंतर बेचाळीसाव्या अध्यायापासून तो एकाहत्तराव्या अध्यायापर्यंत प्रथमतः महाकालवनाला अवन्ती, उज्जनी, पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती व विशाला हीं नांवे कां प्राप्त झालीं, हें सकारण दर्शविले आहे; व ह्या वरून हें क्षेत्र अनादि आहे, असें सिद्ध होतें. नंतर कल्पवर्णन व कालप्रमाणकोष्टक आणि नीलगंगा वगैरे नद्यांचींहि माहात्म्ये सांगून हें खंड समाप्त केले आहे.

अशातऱ्हेनें मराठींत भाषान्तर करून हा स्कंदपुराणाचा दुसरा भाग तयार केला आहे. हे स्कंदपुराण भारतेतिहासाशिवाय पुराणग्रंथांतच विचार केला असतां फारच मोठें आहे. भारत हा ग्रंथ इतिहासांत व रामायण हा ग्रंथ काव्य-ग्रंथांत मोडत असल्यामुळे स्कंदपुराणाएवढें मोठें दुसरें महापुराणच नाही, असें न्दूणावे लागेल. ह्या हेतूस्तवच ह्याचे लहान लहान चार भाग करणें भाग पडलें आहे. स्कंदपुराण हें एक उपपुराणामध्येहि आहे. त्याची ग्रंथसंख्या सव्वालक्ष इतकी आहे. त्या स्कंदपुराणांत चौसष्ट खंडे आहेत. तथापि नारदपुराणांत जेथे अष्टादश पुराणांची यादी दिली आहे, त्याठिकाणीं स्कंदपुराणाचा जो कथानुक्रम दिला आहे, त्या क्रमानें विचार केला असतां ऐक्यांयशी हजार एकशे श्लोकांनीं युक्त जें महापुराण तेंच हें अशी खात्री होईल. आतां चौसष्ट खंडांनीं युक्त जें उपपुराण तें उपलब्ध नसून त्या बद्दलचा क्रमही कोठें मिळत नाही; तेव्हां महापुराणाच्या क्रमांत असणारें जें स्कंदपुराण तें हेंच किं दुसरें आहे, असा वाचकांस भ्रम होऊं नये; म्हणून आम्ही ह्याचें स्पष्टीकरण केले आहे. भाषान्तरकारांचें व मुद्रणकारांचें जे परिश्रम ह्यांचें वाचक प्रोत्साहनद्वारा सार्थक करितील, अशी आशा धरून ही प्रस्तावना आम्ही संपवितों.

आपला रुपाकांक्षी

पुराणभूषणः— नरहर रावजी शास्त्री जोगळेकर.

सुलभ--पुराण--ग्रंथमाला.

(सरळ गोष्टीच्या रूपानें सुलभ मराठी भाषांतर.)

हिंदुलोकांचे चार वर्ण व चार आश्रम, त्यांच्या रीतिभाति, नीति व आचारविचार याविषयींच्या माहितीचें आगर म्हणजे आपले पुराणग्रंथ होत. पुराणांत सृष्टीची उत्पत्ति, तत्त्वज्ञान, धर्म, भारतवर्षीय भूगोल, राजवंशांचे इतिहास, भक्तांची चरित्रे, ऋषींची कुळें, वगैरे असंख्य विषय आहेत. अशा ह्या पुराण-ग्रंथांचा लाभ मराठी वाचकांस सुलभरीतीनें थोडक्यांत व्हावा म्हणून, आमच्यांतील अठरा पुराणें व तितकींच उपपुराणें सरळ गोष्टीच्या रूपानें तयार करून तीं अल्प किंमतींत ग्राहकांस देण्याची व्यवस्था केली आहे. या पद्धतीनें आतांपर्यंत मत्स्यपुराण, गणेशपुराण, पद्मपुराण (पूर्वार्ध) व पद्मपुराण (उत्तरार्ध) आणि स्कंदपुराण (भाग १ ला; व २ रा) याप्रमाणें ४ पुराणें प्रसिद्ध केलीं असून, पुढें छापण्याचें काम सुरू आहे. प्रत्येक पुस्तकांत त्या त्या पुराणांचे अध्यायवार गोष्टीच्या रूपानें सार देऊन, प्रस्तावना, अनुक्रमणिका व सूची यांसह पुस्तक पुरें केलेलें आहे. हीं पुराणें वर्गणीदारांस २१० पृष्ठांस ८ आणे या दरानें देण्यांत येतात. आणि बाइंडिंग खर्चाबद्दल दोन आणे किंमतीवर चढविले जातात. हल्लीं प्रसिद्ध झालेलीं पुराणें खालीं लिहिलेल्या किंमतीस वर्गणीदारांस मिळतात.

१ मत्स्यपुराण—कापडी पुढा मूळ किं.	१ रु.	वर्गणीदारास	१२ आणे.
२ गणेशपुराण—कापडी पुढा मूळ किं.	१ रु.	„	१२ आणे.
३ पद्मपुराण—(पूर्वार्ध) मूळ किं.	१॥ रु.	„	१ रु.
४ पद्मपुराण—(उत्तरार्ध) मूळ किं.	१॥ रु.	„	१ रु.
५ स्कंदपुराण—(भाग १ ला) मूळ किं.	१॥ रु.	„	१४ आणे.
६ स्कंदपुराण—(भाग २ रा) मूळ किं.	१ रु.	„	१२ आणे.

सूचना—वर्गणीदार होऊं इच्छिणारास फक्त नांव नोंदवून सर्व पुराणें घ्यावीं लागतात. प्रवेश फी वगैरे कांहीं द्यावी लागत नाही. पुढें जसजशीं पुराणें प्रसिद्ध होत जातील, त्याप्रमाणें अगाऊ सूचना पाठविण्यांत येऊन नंतर तें पुराण पाठविण्यांत येईल. हल्लीं स्कंद पुराण भाग ३ रा छापत आहे, तो लवकरच तयार होईल. वर्गणीदार होऊं इच्छिणारांनीं आपलें नांव नोंदविण्याची त्वरा करावी. पत्रव्यवहार:—

दामोदर सांवळाराम आणि मं० गिरगांवरोड, मुंबई—या पत्त्यावर करावा.

विषयानुक्रमणिका.

ब्रह्मखंड ३ (सेतुमाहात्म्य १).

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
१	सेतुस्नानार्चें व दर्शनाचें फल	३८९	२७	कोटितीर्थमाहात्म्य ...	४२७
२	सेतूची उत्पात्ति	३९०	२८	साध्यामृततीर्थमाहात्म्य....	४३०
३	गलवारख्यान	३९२	२९	सर्वतीर्थमाहात्म्य	४३२
४	दुर्दमगंधर्वाची शापमुक्तता.	३९४	३०	धनुष्कोटितीर्थमाहात्म्य....	४३३
५	विधूमशापमोचन	३९५	३१	" (पुढें चालू)...	४३४
६	महिषासुर व देवी ह्यांचें युद्ध	३९८	३२	" (पुढें चालू)...	४३५
७	महिषासुराचा वध	३९९	३३	" (पुढें चालू)...	४३७
८	सुदर्शनगंधर्वाला शाप	४००	३४	" (पुढें चालू)...	४३८
९	वैतालवरदतीर्थमाहात्म्य...	४०१	३५	" (पुढें चालू)...	४४०
१०	पापविनाशतीर्थाचें माहात्म्य	४०३	३६	" (पुढें चालू)...	४४१
११	सीतासराचें महात्म्य	४०५	३७	क्षीरकुंडमाहात्म्य	४४४
१२	मंगलतीर्थाचें माहात्म्य...	४०६	३८	" (पुढें चालू)...	"
१३	अमृतवापीमाहात्म्य	४०८	३९	कपितीर्थमाहात्म्य	४४७
१४	ब्रह्मकुण्डमाहात्म्य.	४०९	४०	गायत्रीसरस्वतीतीर्थमाहात्म्य	४४८
१५	हनुमत्कुण्डमाहात्म्य	४१०	४१	काश्यपपापमोचन	४४९
१६	अगस्तितीर्थमाहात्म्य	४११	४२	ऋणमोचनादितीर्थमाहात्म्य.	४५०
१७	ऋक्षीवानाचा विवाहसमारंभ	४१३	४३	रामनाथतीर्थमाहात्म्य	४५१
१८	रामकुंडतीर्थमाहात्म्य	४१४	४४	रामनाथलिंगमाहात्म्य	४५२
१९	लक्ष्मणतीर्थमाहात्म्य	४१६	४५	हनुमदीश्वरमाहात्म्य	४५३
२०	जटातीर्थमाहात्म्य	४१७	४६	राममारुतीसंवाद	४५४
२१	लक्ष्मीतीर्थमाहात्म्य	४१९	४७	रामनाथतीर्थमाहात्म्य	४५५
२२	अग्नितीर्थाचें माहात्म्य	"	४८	रामनाथमाहात्म्य (पुढें चालू)	४५६
२३	चक्रतीर्थमाहात्म्य.	४२२	४९	" (पुढें चालू)	४५८
२४	शिवतीर्थमाहात्म्य.	४२३	५०	सेतुमाधवमाहात्म्य	४५९
२५	शंखतीर्थमाहात्म्य	४२४	५१	सेतुयात्राक्रमवर्णन	४६०
२६	यमुना, गंगा, व गया ह्या तीर्थांची माहात्म्ये	४२६	५२	सेतुमाहात्म्य व फलश्रुति.	४६१

सेतुमाहात्म्य समाप्त. १

ब्रह्मखंड ३ (धर्मारण्यखंड २).

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
१	धर्मारण्यप्रस्तावना	... ४६३	२१	गोत्रप्रवरादिकथावर्णन	... ४८७
२	धर्मारण्यमाहात्म्य	... ४६४	२२	देवतास्थापनवर्णन	... ४८९
३	यमाची तपश्चर्या	... ४६५	२३	शंभुग्रामस्थापना
४	धर्मेश्वरस्थापना	२४	धर्मारण्यप्रभाव	... ४९०
५	सदाचारवर्णन	... ४६७	२५	सरस्वतीतीर्थमाहात्म्य	... ४९१
६	गृहस्थाश्रमधर्म	... ४६९	२६	द्वारिकामाहात्म्य
७	पतिव्रताधर्माचरणवर्णन	... ४७०	२७	गोवत्सलिंगमाहात्म्य	... ४९२
८	शिवस्कंदसंवाद	... ४७२	२८	लोहयष्टितीर्थमाहात्म्य	... ४९३
९	गोत्रदेवीकथा	... ४७३	२९	लोहासुराख्यान	... ४९४
१०	वणिग्विवाह	... ४७५	३०	रामचरित्रवर्णन
११	सत्यमंदिरस्थापना.	... ४७६	३१	तीर्थयात्रामाहात्म्य	... ४९६
१२	गणेशस्थापना	३२	सत्यमंदिरस्थापना	... ४९८
१३	बकुलार्कमाहात्म्य	... ४७८	३३	धर्मारण्यक्षेत्रजीर्णोद्धार	... ५००
१४	विष्णुशिरोनाशवर्णन	... ४७९	३४	रामाज्ञा ताम्रपट्ट लेख
१५	मुक्तेश्वरमाहात्म्य	... ४८०	३५	सीतापुरस्थापना	... ५०१
१६	शक्तिस्थापनवर्णन	... ४८१	३६	कलिप्रभाव	... ५०३
१७	श्रीमातामाहात्म्य	... ४८२	३७	ब्राह्मणांचें धर्मारण्यांत	
१८	मातंगीकर्णाटकोपाख्यान.	४८३		आगमन	... ५०४
१९	इंद्रेश्वर व जयंतेश्वर यांची माहात्म्ये	... ४८५	३८	रामाज्ञापालन	... ५०५
२०	शिवतीर्थमाहात्म्य व धरा- क्षेत्रवर्णन	... ४८६	३९	जातीभेदवर्णन	... ५०६
			४०	धर्मारण्यमाहात्म्यफलश्रुति.	५०८

धर्मारण्यखंड समाप्त ॥ २ ॥

ब्रह्मखंड ३ (ब्रह्मोत्तरखंड ३).

१	दाशार्हाराजाचें आख्यान	... ५०९	५	चंद्रसेनाख्यान	... ५१३
२	मित्रसहाराजाची कथा	... ५१०	६	प्रदोषमाहात्म्य	... ५१४
३	गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य	... ५११	७	प्रदोषकालवर्णन	... ५१६
४	विमर्दनराजाची कथा	... ५१२	८	सोमवारव्रतमाहात्म्य	... ५१७

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
९	सीमंतिनीचरित्र...	५१८	१६	भस्मधारणविधि...	५२६
१०	भद्रायूचरित्र ...	५१९	१७	शबराख्यान ...	५२७
११	भद्रायुस उपदेश...	५२०	१८	शारदाख्यान ...	५२८
१२	शिवकवच. ...	५२१	१९	„ (पुढें चालू)	५३०
१३	भद्रायूविवाह ...	५२२	२०	रुद्राक्षमाहात्म्य ...	५३१
१४	भद्रायूला वरप्राप्ति. ...	५२४	२१	रुद्राध्यायमाहात्म्य. ...	५३३
१५	भस्ममाहात्म्य ...	५२५	२२	बहुलाख्यान ...	„

(ब्रह्मोत्तरखंड समाप्त ॥ ३ ॥) ब्रह्मखंड समाप्त ॥ ३ ॥

काशीखंड ४ (पूर्वार्ध).

१	विंध्यपर्वताची वाढ. ...	५३५	२२	काशीमाहात्म्य ...	३५४
२	सत्यलोकवर्णन. ...	५३६	२३	विष्णु; व शिव ह्यांचें ऐक्य. ...	५५५
३	अगस्त्याश्रमवर्णन. ...	५३७	२४	शिवशर्म्याला मोक्षप्राप्ति...	५५६
४	पतिव्रताधर्म ...	५३८	२५	अगस्त्याचें स्कंदवनांत प्रयाण „	„
५	अगस्त्यप्रस्थान ...	५३९	२६	मणिकर्णिकामाहात्म्य ...	५५७
६	काशीक्षेत्रमाहात्म्य. ...	५४०	२७	गंगामाहात्म्य ...	५५८
७	सप्तपुरीवर्णन ...	५४१	२८	वाहीकाख्यान ...	„
८	यमलोकवर्णन ...	५४२	२९	गंगासहस्रनाममाहात्म्य ...	५५९
९	सूर्यलोकवर्णन ...	५४३	३०	वाराणसीमाहात्म्य ...	५६०
१०	इंद्राभिलोकवर्णन. ...	„	३१	कालभैरवोत्पत्ति... ..	५६१
११	अग्नीश्वरमाहात्म्य. ...	५४४	३२	दंडपाणीची उत्पत्ति ...	५६२
१२	वरुणेशलिंगस्थापन ...	५४५	३३	ज्ञानवापीमाहात्म्य ...	„
१३	कुबेरेश्वरमाहात्म्य. ...	५४७	३४	„ (पुढें चालू)	५६३
१४	चन्द्रेश्वरमाहात्म्य. ...	५४८	३५	सदाचारवर्णन ...	५६४
१५	बुधेश्वरमाहात्म्य ...	५४९	३६	चातुर्वर्ण्य-आचार ...	५६५
१६	शुकेश्वरमाहात्म्य... ..	„	३७	स्त्रीलक्षणवर्णन ...	„
१७	मंगलेश्वरादिमाहात्म्य ...	५५०	३८	गृहस्थाश्रमधर्म ...	५६६
१८	सप्तर्षिलोकवर्णन... ..	५५१	३९	अविमुक्तेशमाहात्म्य ...	५६७
१९	ध्रुवचरित्र. ...	५५२	४०	निषिद्धाचरणफल ...	„
२०	„ (पुढें चालू)	५५३	४१	योगनिरूपण ...	५६८
२१	ध्रुवेश्वरमाहात्म्य ...	५५४	४२	मृत्युकाळचीं लक्षणें ...	५६९

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
२३	दिवोदासप्रतापवर्णन	... ५७०	२७	उत्तरार्कमाहात्म्य	... ५७२
२४	काशीवर्णन "	२८	सांबादित्यमाहात्म्य	... ५७३
२५	योगिनीनामवर्णन	... ५७१	२९	द्रौपदादित्यादिमाहात्म्य	... ५७४
२६	लोलार्कमाहात्म्य ५७२	५०	सखोलकादित्यादिमाहात्म्य.	५७५

काशीखंड (पूर्वार्ध) समाप्त ४.

काशीखंड ४ (उत्तरार्ध).

५१	अरुणादित्यादिमाहात्म्य.	५७६	७३	ॐकारेश्वरमाहात्म्य	५९१
५२	दशाश्वमेधवर्णन	... ५७७	७४	" (पुढें चालू)	५९२
५३	शंकुकर्णेश्वरादिलिंगमाहात्म्य	"	७५	त्रिलोचनेश्वरमाहात्म्य	...
५४	पिशाचमोचनमाहात्म्य	... ५७८	७६	पारावताख्यान	... ५९३
५५	पिंगलेश्वरादिमाहात्म्य	... ५७९	७७	केदारमाहात्म्य.	... ५९४
५६	गणेशमायावर्णन "	७८	धर्मेशमाहात्म्य "
५७	हुंढिविनायकमाहात्म्य	... ५८०	७९	धर्मेशाख्यान	... ५९५
५८	दिवोदासमोक्षप्राप्ति	... ५८१	८०	पुल्लोमजाख्यान.	... ५९६
५९	पंचनदप्रादुर्भाव. "	८१	धर्मतीर्थमाहात्म्य. "
६०	बिन्दुमाधवमाहात्म्य.	... ५८२	८२	अमिजित्प्रभाव	... ५९७
६१	वैष्णवतीर्थमाहात्म्य.	... ५८३	८३	वीरेश्वरप्रादुर्भाव-	... ५९८
६२	शंकरसमागम. "	८४	काशीतीर्थनाममाहात्म्य.	"
६३	ज्येष्ठेशाख्यान ५८४	८५	दुर्वासवरप्रदान	... ५९९
६४	क्षेत्रहस्य. ५८५	८६	विश्वकर्मेशोत्पत्ति	... ६००
६५	पराशरेश्वरादिलिंगमाहात्म्य	"	८७	दक्षयज्ञ.	... ६०१
६६	शैलेशादिलिंगमाहात्म्य	... ५८६	८८	सतीदेहनाश	... ६०२
६७	रत्नेश्वरमाहात्म्य.	... ५८७	८९	दक्षेश्वरोत्पत्ति "
६८	रुत्तिवासोत्पत्तिवर्णन "	९०	पार्वतीशमाहात्म्य	... ६०३
६९	काशीक्षेत्रलिंगवर्णन	... ५८८	९१	गंगेश्वरमाहात्म्य	... ६०४
७०	काशीरक्षणार्थदेवतास्थापन	५८९	९२	नर्मदेश्वरमाहात्म्य "
७१	दुर्गाप्रभाव "	९३	सतीश्वरोत्पत्ति	... ६०५
७२	शक्तिमाहात्म्य ५९०	९४	अमृतेश्वरादिमाहात्म्य "

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
१५	व्यासेश्वरमाहात्म्य	... ६०६	१८	मुक्तिमंडपमाहात्म्य	... ६०८
१६	व्यासशापविमोक्षण	... ६०७	१९	विश्वेश्वरमाहात्म्य.	... ६०९
१७	क्षेत्रतीर्थ	१००	काशीखंडानुक्रमणिका

काशीखंड (उत्तरार्ध) समाप्त ४.

काशीखंड समाप्त.

अवंतीखंड ५ (अवंतीक्षेत्रमाहात्म्य ?)

१	महाकालवर्णन ६११	२४	वाल्मीकेश्वरमाहात्म्य	... ६२४
२	ब्रह्मदेवाचा शिरच्छेद	... ६१२	२५	शुकेश्वरादितीर्थांचें माहात्म्य	६२५
३	शंकराला मारण्याचा प्रयत्न	६१३	२६	मंदाकिनीक्षेत्राचें माहात्म्य.	..
४	अग्नीची उत्पत्ति.	२७	अंकपादतीर्थांचें माहात्म्य.	६२६
५	कपालमोक्षवर्णन	... ६१४	२८	करभेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.	६२७
६	महाकालवन	... ६१५	२९	अनरकतीर्थमाहात्म्य	... ६२९
७	भक्तिवर्णन	३०	दीपदानमाहात्म्य
८	अप्सरकुंडाचें माहात्म्य	... ६१६	३१	केदारेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.	६३०
९	रुद्रसरकुंडाचें माहात्म्य	... ६१७	३२	नरादित्यमाहात्म्य	... ६३१
१०	कुटुम्बिकेश्वराचें माहात्म्य..	६१८	३३	केशवादित्यमाहात्म्य
११	विद्याधराचें माहात्म्य	३४	शक्तिभेदतीर्थमाहात्म्य	... ६३२
१२-१३	स्वर्गद्वारादिमाहात्म्य	..	३५	अगस्त्येश्वरमाहात्म्य	... ६३४
१४	समुद्रमाहात्म्य ६१९	३६	नरदीपमाहात्म्य
१५-१६	शंकरादित्यादिमाहात्म्य	६२०	३७	अंगारकीचतुर्थीव्रितमा हात्म्य	६३५
१७-१८	दशाश्वमेधादितीर्थ- माहात्म्य ६२१	३८	अंधककथा ६३६
१९-२०	चतुर्दशतीर्थांचें माहात्म्य	६२२	३९	महाकालवनमाहात्म्य	... ६३७
२१	हेनुमत्केश्वरमाहात्म्य	४०	कनकशृंगाख्यान
२२	रुद्रसरतीर्थमाहात्म्य	... ६२३	४१	कुशस्थलाविर्णन ६३८
२३	महाकालेश्वरयात्रा	४२	अवंतीक्षेत्राची उत्पत्ति
			४३	उज्जैनीकथा ६३९

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.	अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
४४	पद्मावतीकथा ...	६३९	५८	गयाश्राद्धनिर्णय ...	६५०
४५	कुमुद्व्रतीप्रभाव ...	६४१	५९	अक्षय्यवटमाहात्म्य ...	६५१
४६	अमरावतीकथा ...	”	६०	पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य ...	६५२
४७	विशालाकथा ...	६४२	६१	अधिकमासमाहात्म्य ...	६५३
४८	कल्पवर्णन ...	”	६२	गोमतीतीर्थमाहात्म्य ...	”
४९	शिप्राणदीमाहात्म्य ...	६४३	६३	वामनकुंडमाहात्म्य. ...	६५४
५०	” (पुढें चालू) ६४४		६४	कालभैरवतीर्थयात्रा ...	६५५
५१	” ” ६४५		६५	नागतीर्थमाहात्म्य ...	”
५२	” ” ” ६४६		६६	नृसिंहतीर्थमाहात्म्य ...	६५६
५३	पिशाचमोचनतीर्थमाहात्म्य. ६४६		६७	कुटुम्बेश्वरमाहात्म्य ...	६५७
५४	नीलगंगामाहात्म्य ... ६४७		६८	अखंडेश्वराचें माहात्म्य ...	”
५५	विमलोदतीर्थमाहात्म्य ... ६४८		६९	कर्कराजतीर्थमाहात्म्य ...	६५८
५६	क्षान्तासंगममाहात्म्य ... ६४९		७०	तीर्थयात्रानुक्रम ...	६५९
५७	गयातीर्थमाहात्म्य ... ६५०		७१	अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य... ६६०	

अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य समाप्त ५-१

स्कंदपुराण.

ब्रह्मसंह ३. (सेतुमाहात्म्य १).

अध्याय १ ला.

सेतुस्नानार्चें व दर्शनार्चें फल.

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥

ग्रंथाची निर्विघ्नपणें समाप्ती व्हांवी, एवढ्यांकीरितां ब्रह्माची आय देवता जी विष्णु, त्याची आरंभीं स्तुति करून व्यासमुनी ग्रंथाला प्रारंभ करितात. हे विष्णो ! आपण शुभ्रवर्णाचें वस्त्र धारण करून शरीरवर्णाहि चंद्राप्रमाणें आनंददायकच धारण केला आहे. आपणाला चार हात असून आपली मुद्रा शांत आहे; अशा सर्वगुणसंपन्न आपलें, सर्व विघ्नं नाहींशी होण्याकरितां मी ध्यान धरून ग्रंथारंभ करितों.

एकदां नैमिषारण्यामध्ये शौनकादि ऋषी तप करून मुक्ति मिळविण्याच्या इच्छेनें बसले असतां इतक्यांत व्यासांचे शिष्य सूत त्याठिकाणीं प्राप्त झाले. शौनकादि ऋषींनीं सूताची अर्घ्यपाद्यादिकांनीं पूजा करून प्रश्न केला कीं, हे सूत ! अशीं जगांत कोणतीं तीर्थे आहेत कीं, ज्यांच्या सेवनानें मोक्ष प्राप्त होईल, तें सांगा. नंतर सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो, ज्याठिकाणीं रामचंद्रानें सेतु बांधून रामेश्वराचें लिंग स्थापित केलें, तें स्थान फारच पुण्यकारक व सर्वश्रेष्ठ असून तत्काल मुक्ति देणारें आहे. पृथ्वीचे रजःकण मोजवतील; परंतु सेतुबंधरामेश्वराच्या दर्शनानें किती पुण्य प्राप्त होतें, त्याची गणना करितां यावयाची नाही. सेतुबंधरामेश्वराच्या दर्शनानें कधीहि कोणत्याहि पापी मनुष्यास नरकगति प्राप्त होणार नाही, हें खास समजावें. ज्यानें परस्त्रीगमन केलें असेल, त्यानें सेतुबंधरामेश्वराचेठिकाणीं मुंडन करून आपले केस सेतूमध्ये अर्पण करावे; म्हणजे त्याचें सर्व पाप नाहीसें होतें. जे कोणी ब्राह्मणांना दान देण्याच्या बुद्धीनें आमंत्रण करून, आलेल्या ब्राह्मणास मागाहून देत नाही, म्हणून सांगतात, त्यांस ब्रह्महत्याचें पातक लागतें.

एकाद्या जलप्रवाहाचेठिकाणीं गांई पाणी पीत असतां त्यास जो पाणी पिऊं न देतां हांकलून लावतो, त्यासहि ब्रह्महत्त्येचें पाप लागतें. अशातऱ्हेनें ब्रह्महत्त्या करणारांचीं सर्व पातकें सेतूमध्ये स्नान केल्याच्या योगानें नाश पावतात. जी जी कामना मनांत ठेवून आपण सेतुस्नान करूं, त्या त्या सर्व कामना अल्प कालांतच सात्रीनें सिद्धीस जातील, ह्यांत शंका नाही. सेतुस्नान करण्याकरितां जाणाऱ्या मनुष्यास जो द्रव्य, वस्त्र इत्यादिकांचें साहाय्य करितो, त्यास अश्वमेधयज्ञांचें फल प्राप्त होतें; एवढेंच नव्हे, तर चार वेदांच्या अध्ययनांचें फल; व तुलापुरुषदान केल्याचें फलहि त्यास प्राप्त होतें; व त्याचेंहि ब्रह्महत्त्यादि पाप नाश पाऊन तो अंतीं वैकुंठाला जाऊन पोचतो. जे कोणी सेतुदर्शनाला जाण्याच्या निमित्तानें एकाद्यापासून द्रव्य घेतात; व सेतुबंधरामेश्वरीं न जाता त्या द्रव्याचा दुसरीकडे उपयोग करितात, त्यांस चोरी केल्याचें व ब्रह्महत्त्यादि महापातके केल्याचें पाप लागतें. आपणास जर सेतुदर्शनास जाववळें नाही, तर तें द्रव्य सेतुदर्शनास जाण्याची इच्छा करणाऱ्या एकाद्या ब्रह्मणास द्यावें; ह्मणजे सेतुदर्शनाचें पुण्य लागतें. रतयुगांत ज्ञानानें मोक्ष मिळतो, त्रेतायुगांत यज्ञानें मिळतो, द्वापारयुगांत व कलियुगांत दानाच्या योगें मोक्ष मिळतो; व चारहियुगांत सेतुबंधाच्या दर्शनानें व स्नानानें मोक्ष मिळतो; असा ह्या सेतुबंधरामेश्वराच्या दर्शनाचा, दानादिकांचा; व स्नानाचा महिमा अगाध आहे.

अध्याय २ रा.

सेतूची उत्पत्ति.

शौनकादि ऋषी सूताला प्रश्न करितात; हे सूत ! एवढ्या मोठ्या अवाढव्य समुद्रामध्ये रामानें सेतु कसा बांधिला ! तें सांगा. नंतर सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषीहो ! सीता व लक्ष्मण ह्यांसह रामचंद्र बापाच्या आज्ञेवरून दंडकारण्यांत पंचवटीमध्ये राहते झाले. तेथें राहत असतां एकेदिवशीं राम व लक्ष्मण यांचा डोळा चुकवून कपटानें रावणानें सीता हरण केली; व लंकेत नेऊन अशोकवनांत ठेविली. रामचंद्र लक्ष्मणासह सीतेचा शोध करीत करीत अरण्यांत फिरूं लागले. ते शोकाकुल होऊन पंपासरोवरावर बसले असतां, तेथें एका वानराची व रामचंद्राची भेट झाली. वानराच्या विचारण्यावरून रामचंद्रानें झालेला सर्व वृत्तांत त्यास निवेदन केला. रामानें वानरास विचारल्यावरून तो वानर रामचंद्रास

म्हणातो कीं, मी सुग्रीवाचा प्रधान असून माझे नांव हनुमान् आहे. सुग्रीवानें मला आपल्याकडे पाठविलें आहे. सुग्रीवाच्या मनांतून आपणाशीं सख्य करावें, असें आहे; करितां आपण मजबरोबर सुग्रीवाकडे चलावें. नंतर बरें आहे, असें म्हणून राम; व लक्ष्मण हे मारुतीबरोबर सुग्रीवाकडे गेले; व अग्नीला साक्षीभूत ठेऊन मारुतीनें सुग्रीवाचें व रामाचें सख्य करविलें. चालीला मारण्याबद्दल रामचंद्रानें सुग्रीवाजवळ प्रतिज्ञा केली; व सुग्रीवानेंहि सीतेचा शोध लावून देण्याबद्दल रामाजवळ प्रतिज्ञा केली. अशा उभयतांच्या प्रतिज्ञा झाल्यावर मी वालीचा नाश करूं शकेन, असे सुग्रीवास खरें वाटावें; म्हणून रामचंद्रानें ऋष्यमूकपर्वतावर दुंदुभिराक्षसाचें शरीर पाडलें होतें; तें आपल्या पायाच्या अंगठ्यानें कित्येक योजनें उडवून दिलें; तसेंच सात ताड एका बाणानें वेधून जमिनीवर पाडिले, त्यावेळीं सुग्रीवाला मोठा आनंद झाला. सुग्रीवाचें व वालीचें युद्ध सुरू झालें असतां रामचंद्रानें एका बाणानें वालीला जमिनीवर पाडलें. वालीचा नाश करून सुग्रीवाला किष्किंधानगरीचें राज्य अर्पण केलें. सुग्रीवानें आपली वानरमंडळी सीताशुद्धीकरितां रामाच्या आज्ञेवरून चारहि दिशांकडे पाठविली असतां मारुतीनें सीतेचा शोध लावून, मी सीता पाहिली, हें रामास खरें वाटावें; म्हणून रामाच्या ओळखीचें; व सतत सीतेच्या मस्तकांत असणारें रत्न मारुतीनें रामाचें हातांत दिलें. तें पाहून रामाला फारच आनंद झाला; व सुग्रीव, मारुती, जांबवान् वगैरे वानरसेनेसह राम व लक्ष्मण अभिजित्-मुहूर्तावर रावणाला मारून सीतेला आपणण्याचे उद्देशानें ऋष्यमूकपर्वतावरून निघाले; ते अनेक प्रदेश ओलांडून दक्षिणसमुद्राजवळ आले. तेथें बिभीषणाची व रामाची गांठ पडली; व रामानें 'तुला लंकेचें राज्य देईन' असें बिभीषणास वचन दिलें. नंतर समुद्राचें उलंघन कसें करावे ! हा विचार प्रत्येकाच्या दृष्टीसमोर उभा राहिला. रामचंद्राला समुद्राचा राग आला; व जर समुद्रानें आम्हाला वाट दिली नाही, तर मी आपल्या अस्त्रसामर्थ्यानें समुद्र सुखवून टाकीन; व समुद्राचा नाश करीन, असा विचार करून रामचंद्रानें शुचिभूत होऊन व हातांत धनुष्यबाण घेऊन; व त्यावर अस्त्राचें अभिमंत्रण करून बाण सोडला. त्यावेळीं तो बाण समुद्रांत शिरून समुद्र शुष्क करूं लागला. समुद्राला भीति उत्पन्न झाली; व तो रामाला शरण गेला. त्यावेळीं राम समुद्राला म्हणतात कीं, तूं आम्हाला लंकेत जाण्याला रस्ता दे. तेव्हां समुद्र ह्मणतो; रामा ! मी आपणास एक युक्ति सांगतो, ती ही कीं, नल-नांवाचा एक तुमच्या सैन्यांत वानर आहे, तो समुद्रांत जें काहीं टाकील तें वरतीच्या वरती तरून राहील; मग दगड असोत, लांकडे असोत, किंवा दुसरे कोणतेहि पदार्थ असोत. तेव्हां आपण नलाकडून समुद्रावर सेतु तयार करा;

व सेतूवरून तुह्मी सैन्यासह लंकेत जा. आपण सर्व कांहीं करण्यास समर्थ आहां. याप्रमाणे सांगून समुद्र गुप्त झाला असतां राम नलाला समुद्रानें सांगितलेली सर्व हकीगत निवेदन करिते झाले. त्यावेळीं नल रामाला म्हणतो; मी आपल्या रूपेणें सेतु तयार करितों, असें ह्मणून सर्व वानराच्या साहाय्यानें नलानें चारशें कोश सेतु (पूल) तयार केला. त्याठिकाणीं मुख्य चौवीस तीर्थे आहेत, तीं येणेंप्रमाणें:-चक्रतीर्थ, वेतालवरदतीर्थ, पापविनाशतीर्थ, सीतासरस्तीर्थ, मंगलतीर्थ, अमृतवापिकातीर्थ, ब्रह्मकुण्ड, हनुमत्कुंड, आगस्त्यतीर्थ, रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ, जटातीर्थ, लक्ष्मीतीर्थ, अमितीर्थ, चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, शंखतीर्थ, चामुनतीर्थ, गंगातीर्थ, गयातीर्थ, कोटितीर्थ, मानसतीर्थ, धनुष्कोटितीर्थ, साय्यामृततीर्थ, हीं मोक्ष देणारीं सेतुबंधाजवळ असणारीं तीर्थे होत. ह्याप्रमाणें हे ऋषिहो ! रामानें सेतु कसा बांधिला ! हें तुम्हाला कथानक सांगितलें. जे कोणी ही कथा श्रवण करितील; किंवा पठण करितील, त्यांना सर्वत्र जय प्राप्त होऊन; व ते जननमरणाच्या संसृतीपासून मुक्त होऊन वैकुंठाला जातील.

अध्याय ३ रा.

गालवाह्यान.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! सेतुबंधानजीक असणारीं जी चौवीस तीर्थे, त्यांपैकीं चक्रतीर्थ या नांवाचें एक तीर्थ आहे. त्या तीर्थाचे-ठिकाणीं गालवनावाचा एक ऋषी तप करित होता. तेथेंच गालवमुनीनें पांच हजार वर्षेपर्यंत वायुभक्षण करून अष्टाक्षर मंत्राचा जप केल. त्यानंतर त्यानें पांच हजार वर्षे पुनः पंचाम्रि साधन व धूम्रपानासारखे खडतर उपाय योजून घोरतर तपश्रय्या केली. त्याची ती तपश्रय्या पाहून प्रत्यक्ष चतुर्भुज भगवान् विष्णु, ह्यांनीं गालवाला दर्शन दिलें. त्या भगवंताची सर्वलक्षणसंपन्न व सर्वालंकारभूषित अशी मूर्ति पाहून गालवऋषीला मोठा आनंद झाला; व तो भगवंताची स्तुति करूं लागला. गालवमुनीनें केलेली स्तुति ऐकून भगवान् विष्णु प्रसन्न झाले; व त्यांनीं गालवाला दृढ असें प्रेमालिंगन दिलें; व वर माग, असें गालवास म्हटलें. नंतर गालवमुनि विष्णूला म्हणतात. हे भगवन् लक्ष्मिपते ! आपल्या दर्शनानेंच मी रुतार्थ आहे. तूं धर्माचें रक्षण करणारा असल्यामुळे तुझे दर्शन अधार्मिक लोकांना होत नाहीं, करितां ज्यापेक्षां मला आपलें दर्शन घडलें त्यापेक्षां मी कांहीं पूर्वीं सुकृत केलें असावें, हें खास. ज्या आपल्या नामस्मरणानें महापातकी लोक सुद्धां

मुक्त होतात; मग तर ज्यांना आपलें प्रत्यक्ष दर्शनच घडलें आहे, ते मुक्त होतील ह्यांत तें नवल काय ! आतां मला दुसरी कोणतीहि इच्छा नाही, फक्त आपल्या चरणकमलाचेठिकाणीं माझी दृढ भक्ति असावी; एवढीच काय ती माझी इच्छा आहे. ह्याप्रमाणें गालवमुनीचें भाषण ऐकून विष्णु गालवास म्हणतात; हे मुने ! माझेठिकाणीं तुझी भक्ति दृढ होईल, ह्यांत संशय नाही; परंतु मीच होऊन तुला असा वर देतो कीं, ज्यापेक्षां तूं प्रत्येक कर्म मला अर्पण करण्याच्या बुद्धीनें करित आहेस, त्यापेक्षां तूं अंतःकालीं माझ्याच स्वरूपाला प्राप्त होशील. आतां तूं ह्याच आश्रमांत सतत वास्तव्य कर. ह्या पुष्करिणीलां धर्मपुष्करिणी हें नांव पडलें आहे. ह्या धर्मपुष्करिणीतीर्थाचे ठिकाणीं तपस्करणारांना सिद्धि प्राप्त होते. पूर्वी धर्म ह्याचठिकाणीं शंकराची तपश्चर्या करून तीर्थ निर्माण करिता झाला; व म्हणूनच ह्याला धर्मपुष्करिणी हें नांव प्राप्त झालें. ज्यावेळीं धर्माच्या तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न झाले; त्यावेळीं धर्मानें वर मागितला कीं, माला तूं आपलें वाहन कर. नंतर शंकरानें धर्माला नंदीचें रूप व्यावचास सांगितलें; व धर्मानें तें रूप धारण करून तो शंकराचें वाहन झाला. शंकर त्या वाहनावर बसून कैलासाला गेले. अशा तऱ्हेनें विष्णु गालवमुनीला धर्मपुष्करिणीच्या उत्पत्तीचें कथानक सांगून तेथून गुप्त झाले. विष्णु अंतर्धान पावल्यानंतर गालवमुनि नित्य धर्मपुष्करिणीवर त्रिकाल स्नान करून शालिग्रामपूजा करूं लागला. एकेदिवशीं गालव मात्र शुक्ल एकादशीला उपोषण करून; व विष्णूची पूजा करून दुसरोदिवशीं म्हणजे द्वादशीला धर्मपुष्करिणीतीर्थावर स्नान करून, नित्य कर्म उरकल्यानंतर विष्णुपूजा करून विष्णुस्तोत्राचें पठण करिता झाला. विष्णूचें स्तोत्र पठन करित आहे, इतक्यांत कोणी एक राक्षस क्षुधित होऊन गालवमुनीला खाण्याकरितां त्याजवळ प्राप्त झाला; व राक्षसानें गालवाला धरिलें. नंतर गालव भयभीत होऊन विष्णूचा धावा करूं लागला. गालवाची स्तुति विष्णूच्या कानीं पडतांच विष्णूला गालवाची दया येऊन त्यानें गालवरक्षणार्थ आपलें सुदर्शन चक्र सोडिलें. त्या सुदर्शनाला भिऊन राक्षस पळूं लागला; तथापि सुदर्शनचक्रानें राक्षसाचें मस्तक तुटून पडलें. गालवानें हा सुदर्शनाचा प्रभाव पाहून त्याची स्तुति करण्यास सुरवात केली. सुदर्शनचक्र प्रसन्न होऊन गालवमुनीला ह्मणूं लागलें कीं, मी ह्याच तीर्थाचेठिकाणीं राहणार आहे; व आजपासून ह्या तीर्थाला चक्रतीर्थ असें म्हणतील. आजपासून येथें राहणारांना राक्षसादि क्रूर प्राण्यांची भीति वाटणार नाही. जे कोणी ह्या चक्रतीर्थामध्ये पितरांना उद्देशून पिंडदानादि कर्म करतील, त्यांच्या पितरांचा उद्धार होईल. जे कोणी हें आख्यान पठण करतील, ते मुक्त होऊन वैकुठाला जातील.

अध्याय ४ था.

दुर्दमगंधर्वाची शापमुक्तता.

सूत म्हणतात,—हे शौनकादि ऋषिहो ! मागील अध्यायांत गालवाला पीडा देणारा जो राक्षस तो कोण होता ! हें सांगतो; एका. पूर्वी कैलासपर्वतावर असणाऱ्या शिवमंदिरांत वशिष्ठ, अत्रि वगैरे मोठमोठे चौवीस हजार ऋषी शंकराची उपासना करीत असतां, एकाएकी विश्वावसुगंधर्वाचा दुर्दमनावाचा पुत्र मदोन्मत्त होऊन, शेंकडों स्त्रियांसह त्याठिकाणीं येऊन जवळच असणाऱ्या हालास्यतीर्थामध्ये नम्र असा स्नान करूं लागला. हा प्रकार वशिष्ठादि ऋषींनी पाहून, क्रोधानें त्या दुर्दमगंधर्वास शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं निर्लज्ज होत्साता स्त्रियांसह ह्या तीर्थांत आमच्या समक्ष स्नान करीत आहेस, त्यापेक्षां तूं राक्षसजन्माला प्राप्त हो. नंतर स्त्रियांनीं पतीला उच्छाप मिळण्याविषयीं वशिष्ठाचीं प्रार्थना केली असतां वशिष्ठ म्हणतात; तुमचा पति जो दुर्दम तो सोळा वर्षांनंतर शापमुक्त होऊन, तुमच्या जवळ प्राप्त होईल. ह्याप्रमाणें वशिष्ठाचें भाषण ऐकून, दुर्दमाच्या चौवीस हजार स्त्रिया स्वस्थानाला निघून गेल्या; व दुर्दमाला राक्षसाचा जन्म प्राप्त झाला. तो राक्षस अनेक देश हिंडत व प्राणिमात्रांचा नाश करीत धर्मतीर्थांला आला. तेथें गालवमुनीला भक्षण करण्याकरितां त्याचें अंगांवर धावला असतां, विष्णूच्या सुदर्शनचक्रानें तो राक्षस शापमुक्त होऊन; व दिव्य देह धारण करून, विमानांत बसून; व सुदर्शनाची अनेकप्रकारें स्तुति करून, त्याच्या आज्ञेनें गंधर्वलोकाला प्राप्त झाला.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो, आणखी एक तुम्हास चक्रतीर्थासंबंधी कथानक सांगतो; एका. पूर्वी सर्व पर्वतांना पंख होते; व ते पक्ष्यांप्रमाणें आकाशांत उडत असत. ह्या नगरांतून उडी मारावी, ती एकाद्या अरण्यांत जाऊन बसावें; पुनः तेथून निघावें; तें एकाद्या राष्ट्रांत जाऊन राहावें; अशा तऱ्हेनें पर्वत स्वेच्छेप्रमाणें आकाशमार्गानें विहार करीत असत. ह्या पर्वतांच्या हालचालीमुळे पुष्कळ प्राण्यांचा विनाकारण वध होत असे. हा प्रकार पाहून हा प्राणिनाश इंद्राला न आवडून त्यानें सर्व पर्वतांचे पंख आपल्या वज्रप्रहारानें तोडून टाकिले. त्यामुळे पर्वतांना फारच वाईट वाटलें; व ते समुद्रांत जाऊन लपून बसले. काहीं पर्वत इंद्राच्या भीतीनें चक्रतीर्थांमध्ये येऊन राहिले. त्यामुळे चक्रतीर्थाचा काहीं भाग पर्वतांनें वेडून गेला; व त्याचक्रतीर्थाचें दोन विभाग झाले. देवशयनतीर्थ; व चक्रतीर्थ पर्वतांनें व्यापिलेले असें दिसतें.

अध्याय ५ वा.

विधूमशापमोचन.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! एके दिवशीं ब्रह्मदेवाच्या सभेमध्ये मुख्य आसनांवर सरस्वती व सावित्री यांच्यासह ब्रह्मदेव बसले असतां; व सनकादि मुनि, नारद, इंद्रादिदेव, तसेंच सिद्ध, विद्याधरादि मंडळीहि तेथें स्वस्थानीं विराजमान असतां, त्या सभेत अलंबुसा नामक देवस्त्रीचें नृत्य सुरू होऊन सर्व सभासदांचीं मनें नृत्यश्रवणानें तल्लीन झालीं होतीं. अलंबुसा नृत्याच्या भरांत असतां एकाएकी मोठा वारा सुटून तिचें वस्त्र वरती उडून सर्व अंतर्भाग सभासदांना स्पष्ट दिसत होता. अशातऱ्हेची जी अलंबुसा, तिला पाहून देवांनीं आपले नेत्र झाकिले. मात्र त्या सभेमध्ये बसलेल्या अष्टवसुपैकीं विधुमनांवाचा एक वसु होता. तो कामबाणानें पीडित होऊन; व जवळ नम झालेल्या अशा अलंबुसेला पाहून आनंदोद्रेकानें स्वतःला रुतरुत्य मानता झाला. ब्रह्मदेवानें हा प्रकार पाहून रागानें विधूमाला शाप दिला कीं, तूं मृत्युलोकांमध्ये मनुष्ययोनींत जन्म घेशील; व ही अलंबुसा तुझी बायको होईल. नंतर तो शाप ऐकून विधूमाला फारच वाईच वाटलें; व तो ब्रह्मदेवाची उच्छाप मिळण्याविषयीं प्रार्थना करिता झाला. विधूमाची प्रार्थना श्रवण करून ब्रह्मदेव विधूमाला म्हणतो कीं, तूं पृथ्वीवर राजकुलांत उत्पन्न होशील. तेथें सर्व प्रजेचें उत्तमतऱ्हेनें पालन करून; व वृद्धावस्थेमध्ये पुत्राला आपल्या राज्यावर बसवून तूं चक्रतीर्थावर ह्या अलंबुसेसह जाशील; व चक्रतीर्थांमध्ये तुम्हीं उभयतां खान करून; व शापमुक्त होऊन स्वस्थानाला प्राप्त व्हाल. अशातऱ्हेचें ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून विधूम हा स्वगृहाला निघून गेला; व एकांतांत बसून विचार करितो कीं, आपण भूमीवर कोणत्या कुळांत जन्म घ्यावा. असा विचार करित असतां त्यानें कौशांबीनगरीमध्ये असलेला शतानीक राजा; व त्याची पत्नी विष्णुमती ह्याच्या कुळांत जन्म घेणें आपणास श्रेयस्कर होईल, असा निश्चय केला. विधूमनें माल्यवान्, पुष्पदंत; व बलोत्कट ह्या तिघां सेवकांना बोलावून झालेलें सर्व वर्तमान त्यांस सांगितलें. नंतर तिघे सेवक विधूमाला म्हणतात कीं, आपण जर शतानीकाचे पुत्र होणार असाल तर आम्ही तिघे शतानीकाचा प्रधान जो युगंधर, त्याचे पुत्र होऊं; म्हणजे आपला आम्हाला वियोग होणार नाही. विधूम म्हणतो कीं, मनुष्यजन्म कांहीं उत्तम नव्हे. शापामुळें आम्हाला तो स्वीकारण्याे भाग आहे, करितां आपण काहींकाळपर्यंत माझा

वियोग सहन करा; लवकरच मी तुमच्याजवळ परत येईन. तथापि त्या तिघां सेवकांनीं फारच आग्रह धरल्यामुळे विधुमानें त्यांना मनुष्य देह घेण्याची परवानगी दिली. ब्रह्मशापाप्रमाणें विधुम हा शतानीकाची पत्नी जी वसुमती तिचेपोटीं जन्म घेता झाला; व धन्याच्या हुकुमाप्रमाणें त्याचा वियोग होऊ नये; म्हणून विधुमाचे तिघे सेवकहि शतानीकाचा प्रधान जो युगंधर त्याचे पोटी जन्म घेते झाले. विधुम हा सहस्रानीक या नांवानें शतानीकाचेठिकाणीं पुत्ररूपानें उत्पन्न झाला. व तिघे सेवक हे यौगंधरायण, रुमण्वान् व वसुमती अशा नांवानें शतानीकाच्या प्रधानाचेठिकाणीं पुत्ररूपानें उत्पन्न होते झाले. एकदा अहिदंष्ट्रनांवाचा दैत्य इंद्रादिदेवांना पीडा देत असतां इंद्रानें आपल्याला साहाय्य करण्याकरितां शतानीकाला बोलावणें पाठविलें; व त्याकडून दैत्याचा नाश करविला. शतानीक आपला मुलगा मोठा झाला, असें पाहून त्याला राज्यावर बसवून स्वतः विष्णुमतीनामक पत्नीसह अरण्यांत तपश्चर्या करण्याकरितां गेला असतां शतानीकाच्या प्रधानानेंहि आपल्या पुत्रांना आपला अधिकार देऊन ते स्वतः तीर्थयात्रा करण्याकरितां म्हणून निघून गेले. सहस्रानीक हा बापाप्रमाणें प्रजेचें पालन उत्तमतः करून कळू लागला. देवांगना अलंबुसासुद्धा रुतवर्मराजाच्या कुळांत मृगावतीनांवाणें उत्पन्न झाली; व तिचा सहस्रानीकावरोंवर विवाह झाला. पण मृगावती गरोदर झाली; व सहस्रानीक आपल्या पत्नीचे सर्व डोहाळे पुरवितो झाला. एकेदिवशीं मृगावतीला रक्ताप्रमाणें लाल असणाऱ्या विहिरीमध्ये स्नान करण्याची इच्छा झाली. तेव्हां सहस्रानीकानें तिची इच्छा पूर्ण करण्याकरितां एक कुसुंबी रंगाची कत्रिम विहीर निर्माण केली. नंतर मृगावती त्या लाल विहिरींत स्नान करताच तिचा सर्व देह रक्तमय झाला. तितक्यांत एका मोठ्या पक्षानें मृगावतीला पाहिलें; व हें पिकलेंलें लाल असावें, अशाबुद्धीनें त्यानें तिला उचलून आकाशमागिनें नेलें. पुढें बरेंच लांब नेल्यावर उदयाचलपर्वताच्या गुहेंत तिला टाकिलें. उंच प्रदेशावरून पडल्यामुळे मृगावतीला मूर्च्छा आली; तथापि ती क्षणांत सावध होऊन पतिविरहानें शोक करू लागली. तितक्यांत जमदग्निमुनीनें तिचें ओरडणें ऐकिलें; व तिला आपल्या आश्रमांत आणिलें. पुढें कांहीं काळानें प्रसूत होऊन मृगावतीला मुलगा झाला; व तिचें बाळंतपण तेथील ऋषिपत्न्यांनीं उत्तमतः केले. त्या मुलाचें नांव उदयन असें ठेविलें. पुढें त्या मुलाचे सर्व जातकमादि चौळांत संस्कार ऋषींनीं यथाविधि केले. तो उदयन मृगाया करण्याकरितां एके दिवशीं गेला असतां त्यानें एका पारध्यानें पकडलेला सर्प पाहिला. उदयन व्याधाला म्हणतो कीं, निरापराधी सर्पाला कां धरलें आहेस ?

सोडून दे. व्याध उदयनास म्हणतो; मी जर ह्या सापाला नगरामध्ये घेऊन गेलो, तर मला पुष्कळ द्रव्य मिलेल, करितां मी ह्याला सोडणार नाहीं. नंतर व्याधानें सापाला पेटींत बांधून ठेविलें. उदयनानें व्याधाचा निश्चय पाहून आपल्या आईनें दिलेलें सोन्याचें कंकण व्याधाला दिलें; व सापाला सोडून देण्याबद्दल व्याधाची प्रार्थना केली. द्रव्यप्राप्ती होताच व्याधानें सापाला सोडून दिलें. नंतर तो साप मनुष्यदेह धारण करून; व उदयनाबरोबर सख्य करून त्यास पाताळीं घेऊन गेला. पुढें पाताळांत उदयनाचा उत्तमप्रकारें पाहुणचार करून धृतराष्ट्र नांवाच्या सर्पाला एक ललिता नांवाची मुलगी होती, तिच्याशी उदयनाचा विवाह केला. पुढें ललितेला उदयनापासून एक मुलगा झाला. नंतर उदयन आईला भेटण्याकरितां, धृतराष्ट्रादिकांची आज्ञा घेऊन लीलावती व पुत्र ह्यासह परत घरीं आला. उदयनाला, लीलावतीला व नातवाला पाहून मृगावतीला फारच आनंद झाला. थोड्याच दिवसांत ज्या व्याधानें सापाला पकडलें होतें; व उदयनानें ज्या व्याधाला कंकण दिलें होतें; तोच व्याध तें कंकण घेऊन, विकण्याकरितां कौशांबीनगरामध्ये एका वैश्याकडे प्राप्त झाला. त्या कंकणावर राजाचा छाप आहे, असें पाहून वैश्य व्याधाला घेऊन राजद्वारीं आला. सहस्रानीकानें तें कंकण पाहून; व हें आपली पत्नी जी मृगावती तिच्या हातांतील आहे; असें ओळखून स्त्री-विरहानें सहस्रानीक फारच शोक करूं लागला. तेव्हां हें कंकण तुला कसें मिळालें, असें सहस्रानीकानें व्याधाला विचारलें असतां, व्याधानें घडलेलें सर्व वर्तमान राजास निवेदन केलें. नंतर पत्नीचा शोध करण्याकरितां कित्येक मंडळी बरोबर घेऊन, राजा उदयाचलपर्वतावर प्राप्त झाला. तेथें जमदग्नीच्या आश्रमांत सहस्रानीकराजा सैन्यासह आला असतां, त्याचें आदरानिश्चय जमदग्नीनें उत्तमप्रकारें केलें. नंतर राजाला जमदग्नीनें मृगावतीची; व पुत्र जो उदयन त्याची आणि उदयनाची पत्नी जी लीलावती तिची व तिच्या मुलाची अशी गाठ घालून दिली. सर्व कुटुंबासह राजा स्वनगराला प्राप्त झाला; उदयनाला राज्यावर बसवून स्वतः सहस्रानीक पत्नीसह, दक्षिणसमुद्राचे काठीं असणाऱ्या चक्रतीर्थावर येऊन स्नान करिता झाला. स्नान करतांच तो राजा व मृगावती; आणि इतर प्रधानमंडळी मनुष्यदेह सोडून; व शापापासून मुक्त होऊन स्वस्थानी; म्हणजे विमानांत बसून गंधर्वलोकीं निघून गेली. हें चक्रतीर्थ शापमुक्त करणारें आहे; ह्याच्या श्रवणानें प्राण्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.

अध्याय ६ वा.

महिषासुर व देवी यांचें युद्ध.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! पूर्वी देव व दैत्य यांचें युद्ध सुरू असतां त्यांत देवांनीं दैत्यांचा पराजय केला; त्यामुळें दितीला फार वाईट वाटलें; व तिनें ह्यशाचें स्वरूप धारण केलें; व ती अरण्यांत जाऊन पंचाभि-साधनादि घोर कृत्याच्या योगें तपश्चर्या करती झाली. त्या तपश्चर्येच्या प्रभावानें इंद्रादि देव भयभीत झाले. नंतर सुपार्श्वनांवाचा ऋषि दितीजवळ येऊन म्हणतो कीं, तूं ज्याकरितां तप करीत आहेस, तें तुझें कार्यं सफल होईल. तूं महिषाचें म्हणजे म्हशाचें रूप घेतल्यामुळें तुला महिषाप्रमाणें म्हणजे रड्याप्रमाणें तोंड असलेला व बाकीचें सर्व शरीर मनुष्याप्रमाणें असलेला असा महिष या नांवाचा अति पराक्रमी पुत्र होईल; व तो सर्व देवांना जिंकील. ह्याप्रमाणें सुपार्श्वमुनीचें भाषण ऐकून; व दितीनें तपश्चर्या समाप्त करून ती परत आपल्या स्वस्थानाला प्राप्त झाली. पुढें कांहीं काळानें तिला वरा-प्रमाणें महिषाच्या मुखाचा असा पुत्र झाला. त्याचें नांव तिनें महिषासुर असें ठेविलें. तो महिषासुर दिवसेंदिवस मोठा होऊं लागला. तो मोठा झाल्यावर विप्रचित्ति, विद्युन्माली वगैरे असुर महिषासुराजवळ येऊन सांगते झाले कीं, स्वर्गातील राज्य पूर्वीं आपणाकडे होतें; परंतु इंद्रादि-देवांनीं विष्णूचा आश्रय धरून तें आमच्यापासून हिरावून घेतलें आहे; करितां आतां आपण तें पुनः परत मिळविणें, हें आपलें कर्तव्य आहे. महिषासुराच्या संमतीनें इतर असुरांनीं देवांबरोबर युद्ध कर-ण्याचा निश्चय केला. नंतर महिषासुर असुरसैन्यांसह अमरावतीला येऊन; व शंभर वर्षे देवांबरोबर युद्ध करून; व स्वर्गलोक आपल्या ताब्यांत घेऊन देवांना देशोधडीला पळवून लाविता झाला. इंद्रादि देव ब्रह्मदेवाला शरण गेले; परंतु ब्रह्मदेवाचे हातून महिषासुराचा नाश व्हावयाचा नसल्या-मुळें तो देवांना घेऊन विष्णु व शंकर यांजकडे जाऊन झालेलें सर्व वर्तमान निवेदन करिता झाला. विष्णु व शंकर ह्यांनीं ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून; व महिषासुराचा नाश करावा, ह्या उद्देशानें क्रोधाविष्ट होऊन त्यांनीं आपआपल्या मुखांतून विशिष्ट तेज उत्पन्न केले. शिव व विष्णु यांचें तेज एकत्र होऊन ह्या दोन तेजांच्या संयोगानें एक स्त्री निर्माण झाली. शंकराचें तेज हें त्या स्त्रीचें मुख; व विष्णुतेज हें तिचे दोन हात झाले. नंतर ब्रह्मादि देवांनीं हि आप आपल्या अधिकाराप्रमाणें तेजें उत्पन्न करून त्या स्त्रीचें बाकीचे सर्व

अवयव निर्माण केले. त्या खीला पाहून देवांना पुष्कळ धीर आला. तसेंच रुद्रादि देवांनी आपआपल्या आयुधामधून एक एक आयुध काढून त्या खीला अर्पण केले. तशीं सर्वांनीं तिला भूषणेहि दिलीं. ज्यावेळीं ती मोठा शब्द करूं लागली, त्यावेळीं सर्व जगत् कांपूं लागले. ती स्त्रीरूप धारण केलेली व आयुधें हातात घेतलेली देवी सिंहावर बसून महिषासुराबरोबर युद्ध करण्यास तयार झाली. देवीनें आपल्या अनेक शस्त्रास्त्राच्या साहाय्यानें महिषासुराचें सर्व सैन्य नाहीसें केले. सैन्याचा नाश झालेला पाहून महिषासुर स्वतः देवीबरोबर युद्ध करूं लागला; परंतु त्यांत महिषासुराला यश आलें नाहीं.

अध्याय ७ वा.

महिषासुराचा वध.

सूत म्हणतात; शोनकादिक ऋषीहो ! ज्यावेळीं देवीच्या पुढें आपला टिकाव लागत नाहीं, असें महिषासुरास वाटलें, त्यावेळीं त्यानें चंडकोप-नांवाच्या असुरास देवीबरोबर युद्ध करण्याची आज्ञा दिली. बरें आहे, असें म्हणून चंडकोपानें देवीवर शंकडो बाणांचा वर्षाव केला. देवीनें चंडकोपानें सोडलेले सर्व बाण आपल्या सामर्थ्यानें निरुपयोगी केले; व चंडकोपाचे रथाला जोडलेले घोडे, व सारथी ठार केले; व ध्वजहि तोडून मोडून टाकिला. नंतर देवीनें चंडकोपाचें धनुष्य तोडून त्यास विरथ व निःशस्त्र केले. चंडकोप रागानें हातांत खड्ग घेऊन देवीचें वाहन जो सिंह त्यास मारण्याकरितां निघाला असतां, देवीनें त्याचा उजवा हात तोडून टाकिला. देवीनें त्यावेळीं आपल्या शूलानें चंडकोपाचा प्राण घेतला. क्रमानें चित्रभानु, कराल, बाष्कल, वगैरे असुरांचाहि नाश देवीनें तत्काळ केला. महिषासुर हातांत खड्ग घेऊन व मोठी गर्जना करून सिंहावर धांवला असतां सिंहानें आपल्या तीक्ष्ण नखानें त्याला फाडून टाकिलें. इतक्यांत महिषासुरानें आपलें स्वरूप पालटिलें; व सिंहस्वरूप धारण केलें. क्षणांत पुरुषस्वरूप, क्षणांत गजस्वरूप, अशीं अनेक स्वरूपें घेऊन देवीबरोबर युद्ध सुरू केलें. देवीनें महिषासुराच्या छातींत मुष्टिप्रहार करून त्याचा प्राण घेतला. महिषासुराचा नाश झालेला पाहून इंद्रादि देवांना मोठा आनंद झाला; व देवांनीं अनेक-प्रकारें देवीची स्तुति केली. ज्या दक्षिणसमुद्राचे काठी महिषासुराचा वध केला, त्याठिकाणीं देवीनें आपल्या नांवाचें एक पुर निर्माण केलें. त्यास देवीपुरतीर्थ असें म्हणतात. देवीपुरतीर्थाजवळ असणारी धर्मपुष्करिणी अमृ-

तानें भरलेली असल्यामुळें त्याठिकाणच्या तीर्थास अमृततीर्थ असेंहि म्हणतात. देवीनें देवीपुरतीर्थास वर दिला आहे कीं, जे कोणी ह्या तीर्थाचेठिकाणीं येऊन स्नानादि पुण्यकृत्यें करतील, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन सर्व ऐच्छिक मनोरथानें पूर्ण होतील. रामचंद्रानें ह्या देवीपुरापासून सेतु (पूल) बांधण्यास सुरवात केली आहे. ज्यावेळीं संतूला प्रारंभ करावयाचा, तेव्हां प्रथम तेथें शंकराची आराधना करून प्रथम शंकराच्या आज्ञेनें नऊ पाषाणांची स्वतः तेथें स्थापना केली; व नलनामक वानराकडून सेतु बांधण्यास प्रारंभ केला. जेथें नऊ पाषाणांची स्थापना रामानें केली, त्यास पाषाणनवकतीर्थ असें म्हणतात. रामेश्वराची यात्रा करणारांनीं चक्रतीर्थावर स्नान करून सेतूचेठिकाणीं स्थापित केलेल्या विष्णूची पूजा करावी. नंतर पाषाणनवकतीर्थांत स्नान; व देवांचें पूजन केल्यावर देवीपुरापासून तों सेतुबंधरामेश्वरापर्यंतच्या सर्व तीर्थांवर स्नानें करावीत. प्रथम पाषाणनवकतीर्थ, क्षेत्रपिंडतीर्थ; चक्रतीर्थ, सेतुनाथतीर्थ, दर्भशय्यातीर्थ वगैरे तीर्थांवर स्नान केल्यानंतर जे सेतूला, रामेश्वराला; व इतर देवतांना नमस्कार करून सेतूची प्रार्थना करितात, त्यांच्या सर्व इच्छित मनकामना पूर्ण होऊन; ते शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ८ वा.

सुदर्शनगंधर्वाला शाप.

सूत म्हणतात;—हे शौनकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला चक्रतीर्थाच्या दक्षिणेस असणारे जें वेतालवरदतीर्थ त्याचें माहात्म्य सांगतो; एका. हें कथानक पूर्वी शंकरानें पार्वतीला सांगितलें होतें. पूर्वी गालवनांवाचा एक ऋषि होता. तो नित्य आपल्या आश्रमांत बसून तप करी; व त्याची मुलगी कांतिमतीहि फुलें वगैरे आपून बापाला देवपूजेकरिता देत असे. ती कांतिमती नित्याप्रमाणें फुलें आणण्याकरितां रानांत बरीच दूर जाऊन; व सुंगधीं फुलें वेंचून पेटीत घालून बापाकडे आणीत असतां वाटेत सुदर्शन व सुकर्ण यां नांवाचें दोन गंधर्व तिला भेटले. त्यांनीं सुंदर; व प्रत्यक्ष कामपत्नी रतीप्रमाणें शोभणारी अशी कांतिमतीनांवाची गालवाची कन्या अवलोकन करून कामपीडित होत्साते ते कांतिमतीला म्हणते झाले कीं, हे कन्ये ! तूं कोणाची मुलगी आहेस ? तुला पाहून माझे मन कामपीडित झालें आहे. आमच्यापैकीं जो कोणी ह्या असेल तो तूं पति कर, त्याबद्दल आमची काहीं हरकत नाही. ह्याप्रमाणें त्यांचें भाषण ऐकून कांतिमती म्हणतें; मी गालवमुनीची मुलगी आहे;

मी अविवाहित आहे; व मी फुलें आणण्याकरितां येथें येत असते. मला घरीं जाण्यास विलंब झाल्यास माझा बाप मला रागवेल. मी स्वतंत्र नसल्यामुळे आपल्या प्रश्नांचें उत्तर मजला देणें अशक्य आहे; इतके सांगून ती कांतिमती आश्रमाकडे येऊं लागली; तोंच सुदर्शनामक गंधर्वांनीं धांवत जाऊन; व कांतिमतीची वेणी धरून तिच्यावर बलात्कार केला. ती कांतिमती बापाला मोठमोठ्या हांका मारून, ओरडूं लागली. ती आरडाओरड ऐकून गालवप्रमुखऋषि त्याटिकाणीं प्राप्त झाले; व आपल्या मुलीला गंधर्वांच्या एका मुलानें धरलें आहे, असेंहि गालवमुनीनें अवलोकन केलें. गालवाला सुदर्शनगंधर्वांचा राग आला; व त्यानें सुदर्शनास शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं हें निंद्य रुत्य केलेंस त्यापेक्षां तुला प्रथम मनुष्यजन्म व नंतर वेताळाचा जन्म प्राप्त होईल. ऋषिशाप श्रवण करून सुदर्शनाला फारच वाईट वाटलें; व तो गालवमुनीस शरण गेला. गालवानें उच्छ्राप दिला कीं, ज्या वेळीं विज्ञासिकौतुक नांवाच्या गंधर्वपतीचें तुला दर्शन होईल, त्या वेळीं तूं शापापासून मुक्त होशील. सुकर्णगंधर्वालाहि असाच शाप व उच्छ्राप दिला. नंतर गालवमुनि कन्येला घेऊन स्वाश्रमांत निघून गेले; कांहीं काळानें त्या दोन गंधर्वांस मनुष्यदेह प्राप्त झाले. त्यांचीं नांवां विजय व अशोकदत्त अशीं होत; एके दिवशीं यमुनानदीचे काठीं बारा वर्षे दुष्काळ पडला असतां, त्यांत विजयाचा अंत झाला; व तोहि शेवटीं नाशाप्रत प्राप्त झाला. मुनिशापाप्रमाणें त्याला वेताळाचा जन्म प्राप्त झाला; व तो सर्वत्र मटकूं लागला. अशातऱ्हेनें गंधर्वांच्या मुलाला म्हणजे सुदर्शनाला गालवाचा शाप होऊन, प्रथम मनुष्यजन्म घेऊन; व त्या जन्मांत अनेक दुःखें भोगून दुसरा वेताळजन्म प्राप्त झाला.

अध्याय ९ वा.

वेतालवरदतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! ' गालवऋषींच्या शापानें सुदर्शनगंधर्वाला मनुष्यजन्म प्राप्त होऊन नंतर तो दुसरे जन्मीं वेताळाचा राजा झाला; व विकर्णगंधर्व अशोकदत्तनांवाणें मनुष्यजन्म धारण करून वेदवेदांतादि अनेक शास्त्रांत पारंगत झाला. एक प्रतापमुकुट नांवाचा राजा होता. त्याच्याकडे एक काशीतील प्रसिद्ध मल्ल त्या राजाजवळ मल्लयुद्ध करण्याकरितां आला. अशोकदत्त बलवान् असून जसा शास्त्रविद्येंत निष्णात होता, तसाच तो शस्त्रविद्येंतहि होता; व हीं गोष्ट प्रतापमुकुटाला माहिती असल्यामुळे

त्यानें मल्लाचा पराजय करण्याकरितां अशोकदत्ताला बोलावणें पाठविलें. अशोकदत्तानें राजाजवळ घेऊन राजाच्या आज्ञेनें त्या मल्लाला ठार मारिलें. हें कृत्य पाहून प्रतापमुकुटाला फार आनंद झाला; व त्यानें अशोकदत्ताला पुष्कळ पैसा; व गांव वगैरे इनाम देऊन त्यास आपल्या जवळ ठेऊन घेतले. एके दिवशीं तो राजा अशोकदत्ताला बरोबर घेऊन रानांत मृगया करण्याकरितां गेला असतां तेथें एक दीन असा ध्वनी उत्पन्न झाला कीं, माला फार तहान लागली आहे; करितां माला प्यावयास पाणी देऊन माझे रक्षण करा. असा शब्द कानीं पडतांच राजानें अशोकदत्ताला हा ध्वनि कोठून निघाला; व कोणाचा आहे, वगैरे विचारिलें. नंतर राजाच्या भाषणाप्रमाणें अशोकदत्तानें विचार करून हा भूतें व वेताळ यांचा ध्वनि आहे; व त्यांना पाणी देणें हें आपलें कर्तव्य आहे; असें म्हणून अशोकदत्त उदक; व मृगया करून आणिलेलें मांस भूतें व वेताळ यांस देता झाला. वाटेंत त्याला एक नूपुर(पायांतील पेंजण) सांपडलें. तें घेऊन तो राजाजवळ आला; व एका नूपुराचा कांहीं उपयोग होणार नाही, तर असलें दुसरें नूपुर कसें मिळेल, अशाविषयीं तो विचार करूं लगला. पूर्वी जेथें तें नूपुर सांपडलें तेथें अशोकदत्त पुनः गेला असतां एका राक्षसीची तेथें गांठ पडली. आपल्या जवळ असलेल्या नूपुराच्या जोडीचें नूपुर हिच्याजवळ आहे, असें पाहून अशोकदत्तानें राक्षसीला ह्मटलें कीं, एक नूपुर मजला मिळालें आहे; व दुसरें जें तुजजवळ आहे, तें माला दे. नंतर तिनें अशोकदत्ताला तें नूपुर दिलें; व आपली विद्युत्प्रभानांवाची मुलगी व एक सोन्याचें कमळ त्यास दिलें. तो एकेदिवशीं आपली पत्नी जी विद्युत्प्रभा तिला विचारता झाला कीं, हे प्रिये! हें सुवर्णकमळ तुझ्या आईला कोठें मिळालें. ती अशोकदत्ताला म्हणाली कीं, हे स्वामिन् ! कपालविस्फोटनांवाचा एक वेताळांचा राजा आहे. त्याचें एक सरोवर आहे. त्या सरोवरांत असली कमळें सांपडतील. अशोकदत्ताच्या वचनाप्रमाणें विद्युत्प्रभेनें त्याला त्या सरोवराजवळ नेलें. त्याठिकाणीं गेल्यावर अशोकदत्त त्या सरोवरांतील कमळें तोडूं लागला, त्या वेळीं तेथील वेताळांचा राजा जो कपालविस्फोट त्याच्या सैन्याचें व अशोकदत्ताचें युद्ध झालें. शेवटीं सर्व वेताळसैन्याचा पराजय करून, अशोकदत्त कपालविस्फोटाला मारण्यास सिद्ध झाला. त्या वेळीं गंधर्वांचा राजा विमानांत बसून तेथें आला; व अशोकदत्ताला म्हणतो कीं, तूं कपालविस्फोटाला मारण्याचें साहस करूं नको. त्याच काळीं अशोकदत्त शापमुक्त होऊन; व मनुष्यदेह टाकून तो दिव्यदेह धारण करिता झाला, आणि विद्याधरपतीच्या विमानांत जाऊन बसला. विद्याधरपति [गंधर्वांचा राजा] विकर्णाला म्हणतो कीं, हा जो कपालविस्फोटनांवाचा वेताळांचा राजा आहे, तो तुझा भाऊ असून गालवाच्या शापानें

वेताळाच्या जन्माला आला आहे. असें गंधर्वराजाचें भाषण ऐकून विकर्ण म्हणतो कीं, ह्याला सोडून मी एकटा स्वर्गाला येणार नाहीं, करितां ज्यायोगें हा शापमुक्त होईल, असा एकादा उपाय सांगा. गंधर्वराजा विकर्णास म्हणतो कीं, जर हा वेताळराजा कपालविस्फोट दक्षिणसमुद्राचें काठीं असणाऱ्या चक्रतीर्थाजवळ जाऊन स्नान करील, तरच गालवशापापासून मुक्त होईल. नंतर विकर्ण व वेताळराजा चक्रतीर्थाजवळ जाऊन स्नानादि करितांच विद्याधरपतीच्या वचनाप्रमाणें व गालवाजें दिलेल्या उच्छापाप्रमाणें शापमुक्त होऊन; व सुंदर स्वरूप धारण करून गंधर्वलोकाला निघून गेले. त्या दिवसापासून त्या तीर्थाला वेतालवरदतीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. हें तीर्थ चक्रतीर्थाच्या दक्षिणदिशेस आहे. जे कोणी वेतालवरदतीर्थावर स्नान करितात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन ते जावन्मुक्त होतात. इतके मोठें तीर्थ आजपर्यंत झालें नाहीं; व पुढें दुसरें होणार नाहीं. जे कोणीं हा वेतालवरदतीर्थाचेठिकाणीं श्राद्धादि विधी करितात, ते सर्व पितरांसह पापमुक्त होऊन स्वर्गाला जातात. ह्या कथनकाचें पठण करणारासहि मुक्ति मिळेल.

अध्याय १० वा.

पापविनाशतीर्थाचें माहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! वेतालवरदतीर्थाचेठिकाणीं स्नानें करून नंतर गंधमादनपर्वतावर जावें. ज्या पर्वतावर अनेक आश्रम, नद्या; व पुण्यकारक क्षेत्रे आहेत. ज्या पर्वतावर वसिष्ठादि ऋषि मोठमोठीं अनुष्ठानें करीत आहेत. ज्या पर्वतावर लक्ष्मीनारायण, ब्रह्मदेव, गणपति, कार्तिकस्वामी, नवग्रह, अष्टवसु, पितर, लोकपाल वगैरे पुण्यपुरुष नित्य राहतात. ज्या पर्वतावर पार्वतीसह शंकर क्रीडा करितात. असा हा गंधमादनपर्वत समुद्रामध्यें सेतूप्रमाणें राहिलेला आहे. गंधमादनाची स्तुति करून; व वर चढतांना होणाऱ्या पादाघाताची मला क्षमा कर, असें म्हणून आपण त्या गंधमादनपर्वतावर हळूहळू जावें. नंतर समुद्रस्नान करून पितृश्राद्ध करावें. त्या गंधमादनपर्वतावर शमीच्या पानाइतके बारीक जरी पिंड दिले, तरी तेवढ्यानें सर्व पितर अक्षय्य तृप्त होतात; व शेवटीं मुक्तीला जातात.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो, आतां तुम्हाला पापविनाशतीर्थाचे माहात्म्य सांगतो. पूर्वी हिमवान्पर्वताच्या जवळ कुलपतिनामक ब्राह्मणाचा एक आश्रम होता. त्याठिकाणीं दृढमतिनांवाचा एक शूद्र धर्म श्रवण करण्याची

इच्छा करून कुलपतीजवळ प्रश्न करिता झाला. त्यावेळीं कुलपती दृढमतिनांवाच्या शूद्राला म्हणतो कीं, तूं शूद्र असल्यामुळे तुला उपदेश करणें अयोग्य आहे. शूद्राला व्याकरणादि ग्रंथ, त्याप्रमाणें दुसरेहि शास्त्रीय ग्रंथ शिकवूं नये; असा नियम आहे; तेव्हां मी तुला उपदेश करूं शकत नाहीं. नंतर तो शूद्र तेथून निघून घोर तपश्चर्या करिता झाला. कांहीं दिवस लोटल्यावर तेथें एक सुमतिनांवाचा ब्राह्मण रोज येऊन शूद्राकडून अतिथिसत्कार घेऊन परत स्वाश्रमाला येत असे; मात्र दृढमतिनांवाच्या त्या शूद्राची तपश्चर्या पाहून सुमति मनामध्ये त्याचा द्वेष करित असे. ह्याप्रमाणें सुमतिब्राह्मणाचा पुष्कळ काळ शूद्राच्या संसर्गामध्ये (अतिथिसत्कार ग्रहण करण्यामध्ये) गेल्यामुळे शूद्रानें विचारिलेल्या प्रश्नाचा निषेध करण्याचें सामर्थ्य त्या ब्राह्मणामध्ये राहिलें नाहीं. एके दिवशीं तोच ब्राह्मण नित्यनियमाप्रमाणें शूद्राजवळ आल्याबरोबर त्या दृढमतिनामक शूद्रानें धार्मिक विषयांच्या बाबतींत त्या ब्राह्मणास एक प्रश्न विचारिला असतां सुमतिब्राह्मणानें शूद्राला हव्यकव्यादि सर्व धार्मिक विषयाचा उपदेश केला; व तेथें त्या शूद्राकडून श्राद्धादि कर्मेहि करविलीं. सुमतीचें हें वर्तन इतर ब्राह्मणास न आवडून त्यानें सुमतीला वाळीत टाकिलें (अपाक्त केले) शेवटीं सुमतीचा जेव्हां अंत झाला, तेव्हां यमदूतांनीं त्याला नरकांत लोटून दिलें. त्याला दुसरा जन्म गाढवाचा प्राप्त झाला. नंतर कुत्रा, कावळा; व चांडाळ इतके जन्म सुमतीला घ्यावे लागून, त्यापुढें त्याला शूद्रजन्मांत जावें लागलें. नंतर वैश्यजन्म, क्षत्रियजन्म व पुढें ब्राह्मणजन्महि क्रमाक्रमानें सुमतीला प्राप्त झाले. पुढें ब्राह्मणजन्मांत उपनयनसंस्कार झाल्यानंतर कांहीं कारणानें तो अरण्यांत गेला असता त्याला एका ब्रह्मराक्षसानें पकडिलें. हें पाहून त्या ब्राह्मणपुत्राच्या बापाला फारच वाईट वाटलें; व पुत्राची ब्रह्मराक्षसाचे हातून मुक्तता व्हावी, एवढ्याचकरितां तो फिरत फिरत अगस्तिऋषीच्या आश्रमाला प्राप्त झाला; व पुत्राची ब्रह्मराक्षसाचे हातून सुटका होण्याविषयीं उपाय विचारूं लागला. अगस्तीनें ज्ञानदृष्टीनें त्या पुत्राचें पूर्वं कर्म जाणून घेऊन सांगितलें कीं, हा तुझा मुलगा पूर्वीं सुमतिनांवाचा ब्राह्मण होता; व त्यावेळीं त्यानें एका शूद्राला धर्मोपदेश केला. त्या पापकर्मानें त्याला पुष्कळ वाईट जन्म घ्यावे लागले. आतां पूर्वजन्मीं जें कांहीं थोडें पुण्य संपादन केलें होतें, त्या पुण्यानें ह्याला हा ब्राह्मणजन्म प्राप्त झाला आहे. यमानें हा ब्रह्मराक्षस ह्याला त्रास देण्याकरितां पूर्वीं केलेल्या दुष्कृत्यामुळे पाठविला आहे. आतां तूं मुलाला घेऊन दक्षिणसमुद्रामध्ये असणाऱ्या गंधमादनपर्वतावर एक पापविनाशतीर्थ आहे, तेथें जा; व मुलाला त्या तीर्थोदकानें स्नान घाल; म्हणजे त्याचे सर्व दोष नष्ट होतील. असें अगस्तिऋषीनें सांगतांच.

तो ब्राह्मण आपल्या मुलाला घेऊन पापविनाशतीर्थांचे ठिकाणी प्राप्त झाला; व त्याने पुत्रासह स्वतः तेथे स्नान केलें, त्यायोगें त्याचे सर्व पाप नष्ट होऊन त्याची ब्रह्मराक्षसापासून मुक्तता झाली; व तो ब्रह्मपुत्र निरोगी बनला. अशा ह्या तिर्थप्रभावानें तो ब्राह्मणपुत्र ह्या लोकीं पुष्कळ सौख्य भोगून अंतकाळीं पापविनाशतीर्थांत स्नान केल्यामुळें सर्वपापापासून मुक्त होऊन वैकुण्ठलोकीं जाता झाला. त्या ब्राह्मणपुत्राचा बापहि अंतकाळीं मुक्त झाला. सुमतीनें ज्या शूद्राला धर्मोपदेश केला, तोहि अनेकजन्मातीं गंधमादनपर्वतावर गिधाड्याचा जन्म घेऊन; व पापविनाशतीर्थांत स्नान करून मुक्त झाला. ह्याप्रमाणें पापविनाशतीर्थांचें केवळ माहात्म्य श्रवण करणारास व पठन करणारास स्वर्गलोक प्राप्त होतो. सर्व पातकांचा येथें नाश होत असल्यामुळें ह्या तीर्थास पापविनाशतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें आहे.

अध्याय ११ वा.

सीतासराचें माहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! पापविनाशतीर्थांचे ठिकाणीं स्नान केल्यानंतर सीतासराचे ठिकाणीं स्नान करावें. जगतामध्ये जितकीं तीर्थे आहेत तीं सर्व स्वतःची पापापासून मुक्तता व्हावी एवढ्याकरितां सीतासराचे ठिकाणीं स्नान करण्याकरितां येत असतात, असा हा सीतासराचा महिमा आहे. ब्रह्महच्येपासून आपली मुक्तता व्हावी; म्हणून इंद्रानेंहि ह्या सीतासराचे ठिकाणीं स्नान केलें होतें. पूर्वी एक कपालाभरणावाचा राक्षस होता. त्याला ब्रह्मदेवाच्या वरानें अवध्यत्व प्राप्त झालें होतें. त्याचा शवभक्षण ह्यानांवाचा एक प्रधान होता. एकेदिवशीं राक्षसानें आपल्या प्रधानास बोलावून सांगितलें कीं, आपण स्वर्गलोकांतील राज्य करून सर्व मंडळीसह नंदनवनांत क्रीडा करावी, असा माझा विचार ठरला आहे. नंतर प्रधानाचें अनुमोदन मिळतांच राक्षसानें आपल्या आसनावर दुर्मधसनांवाच्या पुत्राला बसवून स्वतः प्रधानासह शंभर अक्षौहिणी सैन्य घेऊन इंद्रलोकावर स्वारी केली. त्या युद्धामध्ये देवसेनेच्या साहाय्यानें इंद्रानें कपालाभरणनामक राक्षसाचें सर्व सैन्य नष्ट करून शेवटीं वज्रप्रहारानें त्या राक्षसाचाहि नाश केलो. राक्षसाला मारल्यामुळें इंद्राला ब्रह्महच्येचें पातक लागलें.

हा राक्षस ब्राह्मण नसतां ह्याच्या नाशानें इंद्राला ब्रह्महच्या कशी लागली, असा प्रश्न शौनकादि ऋषींनीं केला असल्यामुळें सूत सांगतात; हे ऋषिहो, पूर्वी

विंध्यपर्वतावर त्रिवक्रनांवाचा एक राक्षस होता. त्या राक्षसाची सुशीला या नांवाची सद्गुणी अशी बायको होती. ती विंध्यपर्वतावर हिंडत असतां तिला एका शुचिनांवाच्या तपस्व्याची गांठ पडली. त्या सुंदर स्त्रीला पाहून शुचिनामकमुनींचे मन कामपीडित होऊन तो तिला आपल्या पर्णकुटिकेंत राहण्याकरितां जागा देऊं लागला. ती स्त्री त्या ऋषीला म्हणते; हे मुने ! मी त्रिवक्रराक्षसाची बायको आहे. मला संतान नसल्यामुळे त्याच्या प्राप्तीकरितां मला माझ्या पतीनें शुचिनामक ऋषीची शेवा करण्याकरितां पाठविलें आहे. नंतर शुचिनामक ब्राह्मणाशीं ती स्त्री तीन दिवस रममाण होऊन गर्भवती असती झाली. पुढें जो पुत्र झाला, तोच हा कपालाभरण राक्षस होय. त्याची उत्पत्ति ब्रह्मबीजापासून असल्यामुळे इंद्राला त्याच्या वधानें ब्रह्महत्या लागली. ब्रह्महत्येनें पीडित झालेला इंद्र जिकडे तिकडे धावूं लागला; व शेवटीं ब्रह्मदेवाकडे गेला. ब्रह्मदेवानें इंद्राला सांगितलें कीं, तूं सीतासराचेठिकाणीं जाऊन स्नान कर; म्हणजे तूं ब्रह्महत्येच्या दोषापासून मुक्त होशील. नंतर ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें इंद्र गंधमादनपर्वतावर जाऊन, तेथें असणाऱ्या सीतासरावर स्नान करून; व शंकराची पूजा करून ब्रह्महत्येच्या दोषापासून मुक्त होता झाला. सीतासर हें सर्व महापातकादि दोषांचें नाशन करणारें असून मुक्ति देणारें आहे. त्याच सरोवराचेठिकाणीं सीतेनें 'मी पवित्र आहे' असा रामाचा विश्वास आपल्यावर बसावा; म्हणून अग्नींत प्रवेश केला होता, त्यावेळीं अग्नी शीतळ होऊन सीता शुद्ध आहे, असे रामास दर्शविता झाला. जे कोणी ह्या सीतासराचे ठिकाणीं स्नान करून व अनेक दांनें देऊन यज्ञादि कर्में ईश्वरार्पणबुद्धीनें करितील, ते ह्या लोकीं सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकीं जातील.

अध्याय १२ वा.

मंगलतीर्थांचें माहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! सीतासराचेठिकाणीं स्नान केल्यावर मंगलतीर्थांवर स्नान करावें. ज्या तीर्थांचेठिकाणीं लक्ष्मी सतत वास करिते. ज्याठिकाणीं देव ऐश्वर्यप्राप्तीकरितां स्नानादि पुण्यकृत्यें करिते झाले; असें हें सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आहे. आतां ह्याबद्दल एक कथानक सांगतो. पूर्वीं मनोजवनांवाचा एक सोमवंशांत उत्पन्न झालेला राजा होता. तो मोठा पराक्रमी; व सर्वगुणसंपन्न होता. त्यानें पड्डिपुंचा पराजय; व इंद्रियनिग्रह केला होता. कालान्तरानें त्या राजाला ब्राह्मणादिकांपासून द्रव्य हरण करण्याची कुबुद्धि

झाली; जरी हा राजा मूळचा दुर्वर्तनी नव्हता, तरीसुद्धा पूर्वदुष्कृतानें झालेल्या अंतर्गत गृहकलहामुळें त्यास कामादि षड्विपुहि त्रास देऊं लागले. त्या राजाच्या नवीन उत्पन्न झालेल्या दुर्वर्तनामुळें शत्रूंनीं त्याच्या राज्यावर हल्ला करून त्यास राज्यांतून हाकलून दिलें. मनोजव राजा आपल्या पत्नीसह अरण्यांत व्हिडत असतां त्याच्यावर अनेक संकटें प्राप्त झालीं; व तो राजा स्वस्त्रीसह अत्यंत शोक करूं लागला असतां तेथें एक भस्मास्थि अंगावर धारण केलेला; व जटावल्कलें; व त्रिपुंड्र धारण केलेला असा पराशर ऋषि प्राप्त झाला. त्याला पाहून मनोजवाची बायको सुमित्रा चंद्रकान्तनामक पुत्रासह पराशर ऋषीस नमस्कार करून त्याची प्रार्थना करिती झाली. नंतर पराशर तिचें सांत्वन करून तिला म्हणाला कीं, हे सुमित्रे ! तूं भिऊं नको, तुला लवकरच सुख प्राप्त होईल. हे मनोजव राजा, तुला मी शत्रुनाशनाचा उपाय सांगतो. तूं गंधमादनपर्वतावर रामसेतूचेठिकाणीं मंगलनांवाचें एक तीर्थ आहे; त्याठिकाणीं तूं पुत्रकलत्रासह जाऊन स्नान कर; व तीर्थश्राद्धादि विधी कर; म्हणजे त्या पुण्यानें तुझ्या सर्व शत्रूंचा नाश होईल; व तूं सर्व राज्योपभोगानें युक्त होऊन सुखानें काळ घालविशील. नंतर पराशरानें त्या राजाला पुत्रादिकांसह तेथें घेऊन जाऊन, त्यांकडून तीन महिने मंगलतीर्थामध्यें स्नान करवून तीर्थविधीहि यथाशास्त्र करविले; व रामाचा एकाक्षरमंत्राचा त्याजकडून जप करविला. ह्याप्रमाणें तीन महिने झाल्यावर त्या ठिकाणीं एक धनुष्य व वाणांसह भाते उत्पन्न झाले; ते असे होते कीं, ज्यांचा स्वीकार करून युद्धांत गेले असतां पराजय हा कधींहि होणार नाही. नंतर त्या राजास एक विजयी शंख व एक घोड्यांसह रथ तेथें उपस्थित झाला. अशातऱ्हेनें सर्व अक्षय्य युद्धसामग्री गुरूच्या प्रसादानें प्राप्त होतांच, गुरूनें प्रसन्न होऊन त्या राजास ब्रह्मास्त्रहि दिलें. तो मनोजवराजा पुत्रकलत्रासह रथांत बसून व सर्व आयुधें बरोबर घेऊन; व शत्रूंबरोबर युद्ध करण्यास तयार होऊन स्वनगराकडे आला. मनोजवानें आपला शंख वाजवून शत्रूला घाबरवून सोडिलें. शत्रूंबरोबर युद्ध करून मनोजवराजानें आपलें राज्य फिरून मिळविलें; व त्याचें पालन तो उत्तमतऱ्हेनें करूं लागला. त्या दिवसापासून त्या राजास आगंतुक आलेल्या षड्विपुसासून विलकुल त्रास न होऊन मनोजवाची कुबुद्धि पश्चात्तापानें नष्ट झाली. पुढें त्यानें सत्कर्म करून पुष्कळ वर्षें राज्यसुखाचा अनुभव घेतल्यावर आपल्या पुत्राला म्हणजे चंद्रकांताला राज्यावर बसविलें; व स्वतः पत्नीसह गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या मंगलतीर्थाचे काठी जाऊन तप केलें. अंतकालीं तो भार्येसह शिवलोकीं जाऊन सुखांत राहिला. तात्पर्य; अशा तऱ्हेनें शत्रूंचा नाश करून; व ह्या लोकीं सुख भोगून अंतीं त्यानें शिवलोकीं प्रयाण केलें.

अध्याय १३ वा.

अमृतवापीमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; मंगलतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्यावर एकांतरामनाथ-
 क्षेत्रामध्ये जावें; व तेथें असणान्या अमृतवापीचेठिकाणीं स्नान केल्यास
 त्यास जरामरणादि भीति उरत नाही. ह्या वापीचे काठी शंकर स्वतः हातांत
 अमृतपान घेऊन उभे असतात; व तेथें स्नान करणारास अमृत पाजून ते
 अमर करितात. पूर्वी हिमालयपर्वताच्या संनिध एक निविड अरण्यामध्ये
 अगस्ति ऋषींचा भाऊ तपश्चर्या करीत होता. तो त्रिकाल शंकराची फलपुष्पा-
 दिकांनीं पूजा करीत असे. अशातऱ्हेनें स्नानसंध्यादि नित्यकर्माचरणानें व
 शिवपूजनानें सहस्रावधि वर्षे त्याची लोटल्यावर त्यानें पंचाग्निसाधनाला
 आरंभ केला;—शेवटीं शंकर प्रसन्न होऊन त्यानें वर मागण्याविषयीं अगस्तीच्या
 भावाला सूचना केली. अगस्तीच्या भावानें शंकराची स्तुति केल्यावर तो
 मोक्षप्राप्तीचा उपाय शंकरास विचारिता झाला. शंकर त्यास म्हणतात; हे
 अमस्त्यबंधो, तू सेतूमध्ये गंधमादनपर्वतावर जाऊन मंगलतीर्थानजिक अस-
 णान्या एकांतरामनाथनामक तीर्थाचे काठी स्नानादि शुभ कर्मे कर; म्हणजे
 तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन तूं मुक्त होशील. असें सांगून शंकर गुप्त झाले.
 शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें अगस्तिऋषींचा बंधु एकांतरामनाथतीर्थाचे काठी
 जाऊन तीन वर्षे स्नानादि कर्मे करिता झाला. चवथ्या वर्षी तो अगस्तिबंधु
 योगसमाधीच्या योगें; व ईश्वरप्रसादानें समाधिस्थ होऊन मुक्तीप्राप्त जाता झाला.
 ह्या एकांतरामनाथतीर्थाचेठिकाणीं अगस्तिऋषींच्या भावाला अमृतत्व मिळालें;
 म्हणून ह्या तीर्थाला अमृतवापीतीर्थ असें नांव प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या
 अमृतवापीमध्ये स्नान करितील त्यांना अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त होईल. ह्या
 तीर्थाला एकांतरामनाथ हें नांव पडण्याचें कारण, ह्या ठिकाणीं राम आपल्या
 प्रधानादि मुख्य मंडळीसह एकांतांत बसून रावणाला कसा मारावा ? सीतेची
 प्राप्ती कशी होईल ? इत्यादि विचार करीत बसले होते; म्हणून ह्याचें नांव
 एकांतरामनाथ असें पडलें. जे कोणी अमृतवापीचे काठीं येऊन; व स्नान करून
 रामादिकांची पूजा करितात; ते सर्वपापापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय १४ वा.

ब्रह्मकुण्डमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; अमृतवापीचेठिकाणी स्नान केल्यानंतर ब्रह्मकुंडतीर्थाचे-
ठिकाणी स्नान करण्याकरितां जावे. अमृतवापीजवळच ब्रह्मकुंड आहे.
त्या ठिकाणी स्नान केलें असतां कधीहि दारिद्र्य प्राप्त होत नाहीं. केवळ ब्रह्म-
कुंडाचें दर्शन घेतलें तरी सुद्धां ब्रह्महत्यादि महादोष नष्ट होतात. ब्रह्मकुंडामध्ये
एकदां स्नान केलें, तरी मोक्षप्राप्ती होते. जो कोणी ब्रह्मकुंडाचे काठीं यज्ञ करून
त्यापासून उत्पन्न झालेलें भस्म ब्राह्मणास अर्पण करितो, त्याला संपूर्ण पृथ्वी-
दानाचें पुण्य लागतें. पूर्वी ब्रह्मदेवाला कांहीं कारणामुळें शंकरानें शाप दिला
होता; व त्या शापापासून आपली मुक्तता व्हावी; म्हणून ब्रह्मदेवानें गंधमादनपर्वता-
वर येऊन ब्रह्मकुंडतीर्थाचे काठीं यज्ञ केला; त्यायोगें ब्रह्मदेवाची शिवशापापासून
मुक्तता झाली. अशा तऱ्हेनें ब्रह्मकुंडामध्ये स्नान करणारे शिवलोकाला जातात.

सूत म्हणतात; हे ऋषिहो, ब्रह्मदेवाला शंकरानें शाप कां दिला ! तें सांगतो;
एका; पूर्वी एकदा ब्रह्मदेव; व विष्णु यांच्यामध्ये एक भांडण उपस्थित झालें.
ब्रह्मदेव विष्णूला म्हणूं लागले कीं, मी सर्व जगाच्या उत्पात्तिस्थितीला कार-
णीभूत असून मी सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. विष्णु म्हणालें कीं, तुझें सर्व म्हणणें
खोटें आहे. मी तुझ्यापेक्षां मोठा असून सर्व त्रैलोक्य माझ्यापासून उत्पन्न झालें
आहे. असा वाद पुष्कळ वर्षे चालूं असतां तेथें शंकर प्रगट होऊन दोघांची
समजूत घालूं लागले. शेवटीं ज्यावेळीं ब्रह्मदेव; व विष्णु ह्यांची समजूत पडेना,
तेव्हां शंकरानें एक युक्ति योजिली. प्रथम आपलें एक शिवलिंग तेथें उत्पन्न
करून ब्रह्मदेव; व विष्णु ह्यांस सांगितलें कीं, जो तुमच्यापैकीं ह्या लिंगाचा
अंत लावील तो मोठा; व त्यानें सर्व जगत् निर्माण केलें, असें मी कबूल
करानि. नंतर ब्रह्मदेव; व विष्णु हे शिवलिंगाचा अंत लावण्याकरितां निरनि-
राळ्या मार्गानें निघाले. विष्णूला अंत न लागल्यामुळें ते शंकराजवळ येऊन
सांगते झाले कीं, आपल्या लिंगाचा अंत माझ्या हातून लागणें शक्य नाहीं.
नंतर ब्रह्मदेवहि शंकराजवळ प्राप्त झाले; व सांगते झाले कीं, हे शंकरा ! मी तुझ्या
लिंगाचा अंत लाविला, असा मोठेपणा मिळविण्याच्या आशेनें तो खोटें बोलला.
खोटें भाषण ऐकून क्रोधानें ब्रह्मदेवास शाप दिला कीं, तूं जगतामध्ये अपूज्य
होशील; व विष्णूला वर देऊन सांगितलें कीं, तूं ब्रह्मदेवाहून श्रेष्ठ आहेस; व
तूं सर्वत्र वंद्य व पूज्य होशील. नंतर ब्रह्मदेवाला शिवशापासुळें फारच वाईट
वाटलें; व तो शंकराची प्रार्थना करून उच्छापाची वाट पाहूं लागला. शंकर

ब्रह्मदेवाला सांगतात कीं, तूं गंधमादनपर्वतावर जाऊन यज्ञकर्मानें माझी पूजा कर; म्हणजे शापमुक्त होशील. जरी तूं शापमुक्त झालास, तरी तुझी पूजा फक्त श्रौत स्मार्त कर्मांमध्येच केली जाईल, प्रत्यक्ष तुझ्या मूर्तीचें पुजन कधीहि कोणी करणार नाही, हें खास समज. नंतर ब्रह्मदेवांनि शिवाज्ञेप्रमाणें यज्ञ करून तो शापमुक्त झाला. ज्याठिकाणी ब्रह्मदेवांनि यज्ञ केला, त्या स्थानाला ब्रह्मकुंड हें नांव प्राप्त झालें. ब्रह्मकुंडापासून उत्पन्न झालेले मम्म अंगाला लावणारास जन्ममरणादिकांची भीति राहणार नाही; व तो पंचमाहापातकापासून मुक्त होऊन; व इह लोकीं सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकाला प्राप्त होईल. ब्रह्मकुंडाचें अगाध माहात्म्य अवलोकन करून देव सुद्धां तेथें यज्ञादि कर्म करूं लागले; व त्यायोगें तें आपणास कृतार्थ मानिते झाले.

अध्याय १५ वा.

हनुमत्कुंडमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! ब्रह्मकुंडामध्ये स्नान केल्यावर हनुमत्कुंडामध्ये स्नान करण्याकरितां जावें. पूर्वी हनुमंतांनि राक्षसांचा नाश केल्यानंतर परत ज्यावेळीं अयोध्येंत रामचंद्रादि सर्व येण्याकरितां निघाले, त्यावेळीं आपलें नांवाचें स्मारक ह्या बुद्धीनें एक तीर्थ निर्माण केलें, तेंच हनुमत्कुंडतीर्थ होय. हनुमंताच्या पराक्रमानें संतुष्ट झालेले शंकर स्वतः ह्या कुंडासन्निध येऊन राहते झाले; त्यामुळें हनुमत्कुंडा इतकें श्रेष्ठ तीर्थ दुसरें भूतलावरच नाही, असा ह्या तीर्थाचा अप्रतिम महिमा वाढला. ह्या तीर्थाचेठिकाणी स्नान करणारांना शिवलोक प्राप्त होतो; ह्या तीर्थाचें माहात्म्य किती आहे ? हें प्रत्यक्ष शंकराला सुद्धा पुरतें समजलेलें नाही. पूर्वी ह्या तीर्थाचेठिकाणी स्नान केल्यामुळें केकयवंशांत उत्पन्न झालेल्या धर्मसख राजाला शंभर पुत्र झाले. पूर्वी धर्मसखनांवाचा राजा पुत्राप्रमाणें प्रजापालन करणारा; व महापराक्रमी असा होता. त्याला पतिव्रता अशा शंभर स्त्रिया होत्या; तथापि राजाला संतान नव्हतें. त्या राजानें पुत्रप्राप्तीकरितां पुष्कळ यत्न केले. दानधर्म, व्रतवैकल्यें करूनहि त्याला पुत्र उत्पन्न होईना. शेवटीं राजा क्रुद्ध होऊन पुत्रप्राप्तीविषयीं निराश झाला. पुढें वृद्धावस्थेमध्ये सुचंद्रनावाच्या ज्येष्ठ पत्नीचेठिकाणी एक पुत्र झाला. सर्वांनीं मिळून त्या पुत्राचें सांगोपन केलें. पुढें काहीं काळानें पुत्राला विंचू डसला; व त्यामुळें सर्व राजस्त्रिया आक्रोश करूं लागल्या. राजानें

मांत्रिक बोलावून पुत्राची पीडा दूर केली. नंतर राजा समेत बसून सर्व प्रधान-मंडळींना; व विद्वान् ब्राह्मणांना उद्देशून बोलला की, समासद हो ! एक पुत्र असणें हें मोठें दुःख होय; कारण आतांच्या अनुभवावरून त्याचे जर कमी ज्यास्ती झालें असतें तर माझ्या शंभर स्त्रियांनीं पुत्रशोकानें आपला देह टाकून परलोकाचा मार्ग स्वीकारिला असता. तोंच जर पुष्कळ पुत्र असले; व मग जरी त्यापैकीं एकाद्या पुत्राचे बरे वाईट झाले, तरी त्याबद्दल इतके वाईट वाटणार नाही; करितां मला पुष्कळ पुत्र होतील; कमीत कमी एकेक पत्नीला एकेक तरी पुत्र होईल; असा एकदा उपाय आपण सांगवा. असें राजाचें भाषण ऐकून समेत बललेले विद्वान् ब्राह्मण राजास म्हणतात; हे राजा ! दक्षिणसमुद्रामध्ये एक गंधमादननांवाचा पर्वत आहे. तो त्या समुद्रांत सेतूप्रमाणें शोभणारा असा आहे. पर्वतावर एक हनुमत्कुंडनांवाचें तीर्थ आहे; त्याठिकाणीं जाऊन; व स्नानादि तीर्थविधी करून तूं त्या तीर्थाचे काठीं पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर; म्हणजे तुझ्या इच्छेप्रमाणें तुला संतति होईल. नंतर राजानें ब्राह्मणांच्या सांगण्या-प्रमाणें त्या हनुमत्कुंडतीर्थाचे काठीं पुत्रकामेष्टि यज्ञ केला; व त्यायोगें त्याला शंभर पुत्र झाले. ह्याप्रमाणें हे शौनकादि ऋषिहो ! तुम्हाला हनुमत्कुंडतीर्थाचें अप्रतिम वैभव वर्णित केलें आहे. हें माहात्म्य श्रवण करणारास मोक्ष मिळतो.

अध्याय १६ वा.

अगस्तितीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! हनुमत्कुंडाचेठिकाणीं स्नान केल्या-नंतर अगस्तितीर्थाचेठिकाणीं स्नान करण्याकरितां जावें. हें तीर्थ अगस्ति-ऋषीनें निर्माण केलेलें आहे. पूर्वीं एकदां मेरुपर्वत व विंध्यपर्वत ह्यांचा वाद् सुरू असतां, मेरुपर्वताहून आपण मोठें व्हावें, ह्या इराद्यानें विंध्यपर्वत वाडूं लागला. सर्व त्रैलोक्य ह्या पर्वतानें व्यापून टाकिलें. त्यावेळीं ज्योति-श्रक्राची गति कुंठित होऊन, प्राणिमात्रांचे श्वासोच्छ्वासहि बंद होण्याचा समय प्राप्त झाला. हा प्रकार पाहून इंद्रादिदेव शंकराकडे जाऊन, विंध्यपर्वताचें सर्व वर्तमान त्यास निवेदन करिते झाले. नंतर शंकर देवांसह अगस्तिऋषी-कडे जाऊन, विंध्यपर्वताला पूर्ववत् करण्याबद्दल त्याची प्रार्थना करिते झाले. अगस्तिऋषि विंध्याचलाकडे जात असतां विंध्य हा अगस्तीचा शिष्य असल्या-मुळें, गुरूला पाहून त्यास साष्टांग नमस्कार घालण्याच्या मिषानें जमिनीवर आडवा पडला. अगस्ति विंध्यास म्हणतात, -हे शिष्या ! मी दक्षिणदिशेकडे जात

आहे; तिकडून परत इकडे येईपर्यंत तूं असाच पडलेला राहा. गुरूच्या आज्ञेला मान देऊन विंध्य तसाच राहिला; व जगाचे सर्व व्यवहार सुरळीत चालू झाले; व अगस्ति दक्षिणदिशेकडे निघून गेला; तो थेट गंधमादन-पर्वतावर जाता झाला. त्या पर्वतावर अगस्तीने आपल्या नांवांने एक तीर्थ निर्माण केले; त्यासच आपण अगस्तितीर्थ म्हणतो. त्या अगस्तितीर्थाचे ठिकाणी स्नान करणारा जन्ममरणापासून मुक्त होतो. आतां त्या तीर्थाचे ठिकाणी पुण्यकर्म केल्याने कोणतें फल प्राप्त होतें, ह्याबद्दल एक कथा सांगतो.

एक दीर्घतमा नांवाचा मुनी होता. त्याला कक्षीवान् नावाचा एक पुत्र होता. त्याला उदंकऋषीचे घरीं विद्याध्ययनाकरितां पाठविलें. कक्षीवानानें गुरुगृहीं संपूर्ण विद्या व कला यांचें अध्ययन केलें. त्या कक्षीवानानें अध्ययन समाप्त होताच स्वगृहीं जाऊन गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याबद्दल गुरूजवळ आज्ञा मागितली. उदंक आपला प्रियशिष्य जो कक्षीवान् त्यास म्हणतो; हे शिष्या ! तुला मी घरीं जाण्याची आज्ञा देतो, तुला लभ करावयाचें आहे, करितां मी सांगतो तो उपाय योजित कर; म्हणजे तुला सुख देणारी अशी बायको मिळेल. तो उपाय हाच कीं, गंधमादनपर्वतावर अगस्तितीर्थ आहे. त्या ठिकाणीं नित्य स्नानादि पुण्य कर्म करित तीन वर्षे राहा. तीन वर्षे पुरी होऊन चौथे वर्ष लागणार तोंच एक चार दांत बाहेर असलेला हत्ती त्या तीर्थांतून बाहेर निघेल. तूं तीर्थस्नान करून त्या हत्तीवर बस; व राजाच्या नगरींत प्राप्त हो. तो राजा इंद्राप्रमाणें चार दांतांच्या हत्तीवर बसलेल्या तुला पाहून आपली कन्या मनोरमा तुला अर्पण करील. त्यादिवसापासून त्यामुळे तुझे ऐश्वर्य व सुख वाढून तुझा गृहस्थाश्रम आनंदांत जाईल. ह्याप्रमाणें गुरूचें भाषण ऐकून कक्षीवानाला मोठा आनंद झाला; व तो गुरूच्या सांगण्याप्रमाणें अगस्तितीर्थाचे काठी राहता झाला. नित्य स्नानादि नियमानें त्यानें त्याठिकाणीं एक दिवस कमी असा तीन वर्षेपर्यंतचा काळ घालविला. उद्या तीन वर्षे पुरीं होणार तो रात्रीं नित्यनियमाप्रमाणें स्नानसंध्यादि उरकून तो त्या तीर्थाचे काठीं वाळवंटावर निजला असतां; व एक प्रहर रात्र शिळक राहिली असतां एकाएकीं एक मोठा नाद तीर्थोदकांतून निघाला. तो एकतांच कक्षीवान् एकदम दचकून जागा झाला. सकाळीं उठून स्नान करून बाहेर येतो, तो एक चार दांतांचा हत्ति त्या तीर्थांतून बाहेर पडला. त्याला पाहून कक्षीवान् गुरूच्या आज्ञेप्रमाणें त्या हत्तीवर बसता झाला. नंतर कक्षीवान् स्वनगराच्या नगरीकडे जाण्याकरितां हत्तीवर बसून निघाला. नगरामध्यें येतांच स्वनयानें कक्षीवानाला हत्तीवर बसलेला पाहून मोठ्या आनंदानें आपली कन्या मनोरमा त्याला यथाविधीनें अर्पण केली. पुढें हें वर्तमान कक्षीवानाचा पिता जो दीर्घतमा-

मुनि, झाला पुत्रानें मिळविलेली विद्या, त्यानें केलेली तीर्थाराधना श्रवण करून मोठा आनंद झाला; व दीर्घतमा स्वतः अगस्तितीर्थाचे ठिकाणी जाऊन; व स्नानादि शुभ कृत्यें करून कृतकृत्य होता झाला. असा अगस्तितीर्थाचा महिमा अगाध आहे. त्याचें वर्णन ब्रह्मदेवहि करूं शकणार नाही.

अध्याय १७ वा.

कक्षीवानाचा विवाहसमारंभ.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! स्वनयराजानें आपली प्रधान-मंडळी बरोबर देऊन कांहीं लोक दीर्घतमामुनीला बोलाविण्याकरितां पाठविले. नंतर दीर्घतमामुनि पारिवारासह स्वनयाकडे येता झाला. पुढें पुत्राची म्हणजे कक्षीवानाची व दीर्घतमाची भेट झाली. पुत्रमुत्सानें घडलेलें आश्चर्यजनक सर्व वर्तमान समजावें; म्हणून दीर्घतमानें आपला पुत्र जो कक्षीवान् झाला हा काय प्रकार आहे ! हें विचारिलें. तेव्हां कक्षीवान् बापाला म्हणतो; हे तात ! माझा गुरु उदकऋषी, त्याच्या आज्ञे-प्रमाणें मी अगस्तितीर्थाचेठिकाणी जाऊन तीन वर्षे व्रतनियमानें युक्त असा राहिलों. तीन वर्षे पुरीं होण्याच्या सुमारास त्या तीर्थांतून एक चार दांताचा हत्ति बाहेर निघाला. मी त्या हत्तीवर बसून स्वनयनराजाच्या नगराकडे येण्याकरितां निघालो. नगरांत आल्यावर ह्या राजानें; व त्याच्या मुलीनें मजला पाहिलें; व मला मुलगी देण्याचा राजानें निश्चय केला; व हा विवाहविधि यथासांग व्हावा; एवढ्याकरितां आपणाला आमंत्रण केलें आहे. इतकें सांगून कक्षीवान् स्तब्ध होता झाला. स्वनयानें पारिवारासह प्राप्त झालेल्या दीर्घतमाचे उत्तमतद्देंनें आदरातिथ्य केलें. परस्परांचे कुशलप्रश्न होतात; तो उदकऋषीहि त्याचाठिकाणी प्राप्त झाला. कक्षीवानानें आपला गुरु आला आहे, असें पाहून त्याला नमस्कारादिविधीनें सत्कृत केलें. दीर्घतमा व स्वनयराजां यांना विवाहमुहूर्ताचा निश्चय करून जिकडे तिकडे आमंत्रणचिट्ट्या पाठविल्या. दीर्घतमामुनीनें आपल्या पुत्राचे विवाहाचे पूर्वी होणारे गोदानादि संस्कार उरकून घेतले. नंतर स्वनयराजानें मोठा सभामंडप तयार करून पुण्याहवाचनादि विधीनें; व मोठ्या समारंभांनें आपली कन्या मनोरमा कक्षीवानाला अर्पण केली. मनोरमेनेंहि पतीच्या कंठांत चाफ्याचे फुलाची माळा घालून स्वमनोरथ पूर्ण झाल्याबद्दल ईश्वराचे आभार मानिले. उदकगुरूच्या आज्ञेनें लाजाहोमादि विधी करून

दीर्घतमा व स्वनयराजा ह्यांनीं विवाहसमारंभ पार पाडला. उदकमुनि ह्यांची परवानगी घेऊन स्वाश्रमीं निघून गेल्यावर दीर्घतमा मुनीहि स्वनयाच्या अनु-मोदनानें कक्षीवाननामक मुलाला व मनोरमानामक सुनेला बरोबर घेऊन स्वाश्रमाला जाता झाला. वाटेत अगस्तित्तीर्थाचे काठीं स्नान करण्याकरितां उतरले. तीर्थांतून उत्पन्न झालेला चार दांतांचा हृत्ति पुनः त्या तीर्थांत गुप्त झाला. नंतर सर्वमंडळी स्वाश्रमाला प्राप्त झाली. स्वनयानें आपली कन्या जी मनोरमा तिच्या विवाहसमारंभाच्या सांगतेप्रीत्यर्थ कक्षीवानाला लक्षावधि द्रव्य, सुवर्ण, दासी वगैरे आंदण दिलें; तसेंच हजार गाई, पांचशें गांव व अनेक वखालंकारहि दिलें. दीर्घतमामुनि आपल्या पुत्रासह व स्नुषेसह आश्रमांत धानदानें राहता झाला. स्वनयराजाहि आपल्या इष्टमित्राबांधवांसह अगस्तित्तीर्थांचिठिकाणीं स्नान करून रुतार्थ होता झाला. हा इतिहास श्रवण करणाऱ्यांना अखंड सिद्धि, सौभाग्य व दीर्घायुष्य प्राप्त होईल. हे अगस्तित्तीर्थ-माहात्म्य श्रवण करणाराचें सर्व पाप नष्ट होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय १८ वा.

रामकुण्डतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात,—हे शौनकादि ऋषिहो; अगस्तित्तीर्थांचिठिकाणीं स्नान केल्यानंतर रामकुण्डतीर्थावर स्नान करण्याकरितां जावें. त्याठिकाणीं स्नान करणारा सर्व पापापासून मुक्त होतो. आतां रामकुण्डतीर्थांला उद्देशून एक कथानक तुम्हाला सांगतो; श्रवण करा. अगस्तिऋषींचा एक सुतीक्ष्ण नांवाचा शिष्य होता. त्यानें रामकुण्डतीर्थांचिठिकाणीं मोठी तपश्चर्या केली. तो नित्य रामचंद्राची स्तुति करून त्याची अनन्यभावनेनें भक्ती करित असें. त्याच्या त्या पुण्यकर्मांच्या प्रभावानें त्याला सर्वज्ञत्व प्राप्त झालें; व त्रैलोक्यांत गमन करण्याचें सामर्थ्यहि त्यास प्राप्त झालें. असें ह्या रामकुण्डतीर्थांचें असा-मान्य माहात्म्य आहे. पूर्वी धर्मराजानें खोटे बोलण्याचा दोष दूर होण्याकरितां ह्याच कुंडांत स्नान केलें होतें; व त्यामुळें तो दोषमुक्त झाला. शौनक सूताला प्रश्न करतात कीं, धर्मराज खोटे कां बोललें ? तें आम्हाला कथानक सांगा. ह्याप्रमाणें शौनकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! दुर्योधनाबरोबर युद्ध करित असतां धर्मराजाला जो खोटे बोलण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला, तें आख्यान तुम्हाला सांगतो; एका पूर्वी धर्मादि पांच पांडव; व दुर्योधनादि कौरव यांचें अपसाअपसांत मोठें वैर उपस्थित झालें. तें इतकें वाढलें कीं, युद्धाशिवाय वैरसमाप्तीला दुसरा मार्गच उरला नाहीं.

शेषटी पांडव; व कौरव यांचें मोठें युद्ध सुरू झालें. प्रथम कौरवांचें सेनापत्य भीष्माकडे होते. भीष्मार्शी पांडवांचें दहा दिवस युद्ध झालें. नंतर दहावेदिवशीं शिखंडीला पुढें करून पांडवानें भीष्माला निरुपयोगी करून सोडिलें. नंतर अकरावे दिवशीं द्रोणाला सेनापतित्व देऊन कौरव पांडवांबरोबर लढूं लागले; त्यावेळीं पांडवांचा सेनापति धृष्टद्युम्न होता. धृष्टद्युम्न व द्रोण यांचें पांच दिवस युद्ध झालें. द्रोणानें शस्त्रास्त्रादिकानीं पांडवसेनेला जर्जर करून दाहीं-दिशांकडे पळावयास लाविलें. आपलें सैन्य पराजित झालेलें पाहून अर्जुनाला त्वेष घेऊन त्यानें द्रोणाबरोबर देवांना भय उत्पन्न करणारें, असें घनघोर युद्ध केलें. द्रोणाचा पराजय होणें अशक्य आहे, असा विचार करून; व कपटाशिवाय द्रोणाचा नाश होणार नाही, असें जाणून धर्मराजाला खोटे बोलण्याविषयीं रुष्णानें अनुमोदन दिलें. रुष्णाचे वचनाप्रमाणें धर्मराज द्रोणाचार्याला म्हणतात; हे गुरो! आपण ब्राह्मण आहां. “अहिंसा परमो धर्मः” ह्या वाक्यावरून ब्राह्मणानें हिंसा करणें हा अधर्म शास्त्रकारांनीं गणला असतां; ह्या वाक्याला धाड्यावर बसवून ज्या पुत्राकरितां आपण अधर्म करण्याकरितां उद्युक्त झाला, तो अश्वत्थामानामक तुमचा मुलगा इहलोक सोडून स्वर्गाला गेला आहे; आतां तरी आपण हा हिंसारूपी अधर्म करण्याचें सोडून द्यावें. वास्तविक त्या वेळेला द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मेला नसून त्यांचे सैन्यांत असणारा एक अश्वत्थामानांवाचा हत्ति होता; व त्या हत्तीचा मात्र नाश झाला होता; परंतु द्रोणाला फसविण्याकरितां धर्मराजानें अशी भाषा वापरली होती. नंतर धर्म खोटे बोलणार नाही, असा द्रोणाचा विश्वास असल्यामुळें अश्वत्थाम्याचा खरोखरच नाश झाला असावा, अशी सात्री वांटून द्रोण निःशस्त्र होत्साते पुत्रशोकानें प्रायोपवेशनाच्या उद्देशानें स्तब्ध बसते झाले. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें स्तब्ध बसलेल्या द्रोणाचार्याची शेडी आपले डाव्या हातांत धरून उजव्या हातांतील तरवारीनें त्याचें मस्तक छेदिलें. तत्काल द्रोणाचे शरीरांतून एक तेज निघून तें आकाशांत गेलें. नंतर बापाच्या नाशामुळें अश्वत्थाम्यानें प्रतिज्ञा केली कीं, सूर्यास्ताचे पूर्वी मी धृष्टद्युम्नाचा शिरच्छेद करीन; परंतु त्या प्रतिज्ञेचा कांहीं उपयोग झाला नाही. अस्त्ररौस कर्ण, शल्य, दुर्योधन; व इतर राजे यांचा अठरा दिवसांत फडशा पाडून धर्मराज सिंहासनारूढ झाले; परंतु पूर्वी आपण खोटे बोललों, हें धर्मराजाला सारखें जाचत होतें. एकुंदा धौम्य, व्यास वगैरे ऋषींना बोलावून धर्मराज स्वतः पूर्वी असत्य अशा केलेल्या भाषणाचें निरसन होण्याविषयीं त्यांस उपाय विचारूं लागले. त्या वेळीं व्यास म्हणतात; हे धर्मा! दक्षिणसमुद्राचे काठी असणाऱ्या गंधमादनपर्वतावर रामकुंडतीर्थ आहे, तेथें जर जाऊन तूं तीर्थविधी

करशील तर तुझे सर्व दोष नष्ट होतील. नंतर धर्म धौम्यादि ऋषींसह रामकुण्डतीर्थाचेठिकाणी जाऊन स्नानादि तीर्थाविधि करिता झाला. धर्मराजा ह्याप्रमाणें त्या तीर्थाचेठिकाणी एक महिना राहून नित्य श्राद्धादि तीर्थविधी करून सर्वदोषापासून मुक्त होता झाला. त्यावेळीं आकाशवाणी झाली कीं, हे धर्मराजा ! तुझ्या ह्या तीर्थविधीनें तूं सर्वपापापासून मुक्त झाला आहेस. तसेच खोटें बोलून द्रोणाचा वध केल्याबद्दल तुला लागलेला दोषहि तुझ्यापासून निघून गेला आहे. आतां तूं स्वस्थपणें स्वनगराला जाऊन राज्योपभोगाचा स्वीकार कर. आकाशवाणीच्या सांगण्याप्रमाणें धर्म सुखानें राज्य करूं लागला. असा ह्या रामकुंडतीर्थाचा महिमा अगाध आहे. ह्या तीर्था-इतकें परम श्रेष्ठ असें दुसरें एकहि तीर्थ भूतलावर अस्तित्वांत नाही. जे कोणी हें आख्यान पठण किंवा श्रवण करितील, ते शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय १९ वा.

लक्ष्मणतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! रामतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्या-नंतर लक्ष्मणतीर्थाचेठिकाणीं जावें. त्या लक्ष्मणतीर्थांत स्नान करणारांचीं सर्व पापें नष्ट होतात. पूर्वी बलरामाला ब्रह्महृत्त्येचें पातक लागलें असतां त्या पापाच्या नाशार्थें त्यानें ह्या तीर्थांत स्नान केलें; व तो दोषमुक्त झाला. लक्ष्मण-तीर्थाजवळ लक्ष्मणानें एक शिवलिंग स्थापित केलें आहे; त्यास लक्ष्मणेश्वर म्हणतात. लक्ष्मणतीर्थांत स्नान केल्यावर लक्ष्मणेश्वराचें पूजन करावें; म्हणजे सर्वपापें नाहीशीं होऊन, सर्व इच्छा पूर्ण होतात; व शेवटीं मोक्ष मिळतो. बलरामाला ब्रह्महृत्त्येचें पातक कां लागलें; व तें नष्ट कसें झालें ! असा शौनका-दिमुनींनीं प्रश्न केला असतां सूत म्हणतात; हे शौनकादिकहो ! बलराम हा शेषाचा अवतार आहे. कौरवपांडवांचें युद्धांत आपला शिष्य जो दुर्योधन; व इतर मंडळी यांचा नाश झालेला पाहून बलरामाला फार वाईट वाटलें. नंतर तेथून दुःखानें अंतःकरणाच्या स्थिरतेकरितां बलराम तीर्थयात्रा करण्या-साठीं निघाले. अनेक तीर्थें व पुण्यक्षेत्रें हिंडत हिंडत ते नैमिषारण्यक्षेत्रांत आले. त्या वेळीं तेथें अनेक ऋषी सूतस्थानापन्न व्यातशिष्यांसह पुराणीं श्रवण करीत बसले होते. ते ऋषी पुराणकथेनें तल्लीन झाल्यामुळें बलराम आपल्या आश्रमांत आले आहेत, करितां आपल्याला त्यांचा आदरसत्कार केला पाहिजे; हें भान कोणालाहि राहिलें नाही. आपण ऋषींच्या आश्रमांत

आलों असतां आपलें आदरातिथ्य झालें नाहीं; व आपला आपमान झाला, असें समजून बलरामाला फारच क्रोध आला, व त्यानें आपल्या खड्गानें सूतस्थानस्थित व्यासशिष्याचें मस्तक तोडिलें, त्यावेळीं जिकडे तिकडे हाहाःकार उडून गेला; व ऋषींनीं बलरामाची पुष्कळ निंदा केली. नंतर सर्व ऋषींनीं मला सूतांच्या आसनावर बसवून बलरामाला सांगितलें कीं, हे रामा ! तूं जें केलेंस, हा अधर्म केलास; व त्यायोगें तुला ब्रह्महत्येचें पातक लागलें आहे. नंतर बलराम ऋषींना म्हणतो कीं, जी गोष्ट घडली तिची सुधारणा होणें अशक्य आहे. आतां केलेल्या ब्रह्महत्येच्या निरासार्थ मीं काय करावें ? तें मला सांगा. नंतर पैलादि मुनि बलरामास सांगतात कीं, आमच्या ह्या पुण्यरुत्यामध्ये विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां कधीं कधीं इल्वलदैत्याचा पुत्र बल्वल येत असतो; तरी आपण त्याचा नाश करून आमचें कर्म निर्विघ्नपणें पार पडेल असें करा; व नंतर आपण एक वर्षपर्यंत तीर्थयात्रा करा म्हणजे पापमुक्त व्हाल. पुढें एकदां बल्वल दैत्य विघ्न उपस्थित करण्याकरितां प्राप्त झाला असतां बलरामानें आपल्या अस्त्रप्रभावानें त्याला ठार मारिलें; व ऋषींनीं सांगितल्याप्रमाणें वर्षपर्यंत तीर्थयात्रा करून तो परत जाऊं लागला. इतकें करूनहि ब्रह्महत्या नष्ट झाली नाहीं, व ती आपल्या पाठीस लागली आहे, असें पाहून बलरामाला फार वाईट वाटलें; व तो खिन्न झाला. नंतर आकाशवाणी झाली कीं, हे बलरामा, तूं पुष्कळ तीर्थयात्रा केल्यास खऱ्या; परंतु अजून तुझी ब्रह्महत्या नष्ट झाली नाहीं, किंचित् अवाशिष्ट राहिली आहे; करितां ब्रह्महत्येच्या नाशार्थ दुसरा कांहीं उपाय करा. अशी आकाशवाणी ऐकून बलराम पुनः नैमिषारण्यांत येऊन ऋषींना झालेलें वर्तमान सांगते झाले. ऋषी बलरामाला सांगतात कीं, तुम्हीं दक्षिणसमुद्रामध्ये असणाऱ्या गंधमादनपर्वतावर लक्ष्मणतीर्थ आहे, तेथें जाऊन व लक्ष्मणेश्वरलिंगाचें पूजन करा; म्हणजे तुमची ब्रह्महत्या निःशेषपणें नष्ट होईल. बलरामानें ऋषिवचनाप्रमाणें लक्ष्मणतीर्थावर स्नानादि करितांच पुनः आकाशवाणी झाली कीं, हे बलरामा ! आतां तुझी ब्रह्महत्या नष्ट झाली आहे. आपण दोषमुक्त झालों, असें पाहून बलरामानें त्या तीर्थाची पुष्कळ स्तुति केली. हें माहात्म्य श्रवण केलें असतांहि ब्रह्महत्या दूर होते.

अध्याय २० वा.

जटार्थिमाहात्म्य.

सूत म्हणतात, हे शौनकादि ऋषिहो ! ब्रह्महत्येच्या पातकापासून दूर करणाऱ्या अशा लक्ष्मणतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर जटार्थाचेठिकाणीं

स्नान करावें. जर आपली चित्तशुद्धि व्हावी; किंवा आपल्याला असा-
मान्य ज्ञान प्राप्त व्हावें, अशी इच्छा असेल तर वेदवेदान्तादि अध्ययना-
पेक्षांहि ह्या जटातीर्थांत स्नान करणें पुष्कळपटांनें बरें, असें मला वाटतें. वेद-
शास्त्राध्ययनानें जरी ज्ञान प्राप्त झालें, तरी एकप्रकाराचा त्या ज्ञानाचा अभि-
मान वाढून दुसऱ्या विद्वानांबरोबर तो वादविवाद करितो; व त्या वादांत जर
जय मिळाला नाही, तर तो क्रोधादि षड्विपुर्णां युक्त होऊन चित्ताला अस्वास्थ्य
उत्पन्न करितो; करितां शाब्दिक ज्ञानाहून जटातीर्थांचेठिकाणीं स्नान करून
देवताप्रसादानें प्राप्त झालेले ज्ञान; व त्या ज्ञानानें होणारी चित्तशुद्धि विशेष
श्रेयस्कर होय; ह्यांत संशय नाही. हें तीर्थ शंकरानें गंधमादनपर्वतावर
स्थापन केले आहे. ह्या तीर्थांचेठिकाणीं रामानें रावणाचा वध करून परत
जाताना आपली जटा धुतली होती; त्यालाच जटातीर्थ म्हणतात. ह्याबद्दल
तुम्हाला शुक व व्यास ह्यांचें झालेले संभाषण सांगतां; एका. चित्तशुद्धि व
ज्ञानप्राप्ति होण्यास काय केले पाहिजे, मी पुष्कळ पुराणें; व इतिहास आपले
मुखांतून श्रवण केले असतांहि अजून व्हावी तशी मला चित्तशुद्धि; व ज्ञान-
प्राप्ति झाली नाही; करितां मी आपणास प्रश्न करित आहे. अशातऱ्हेनें
शुकानें नम्रतापूर्वक व्यासाला प्रश्न केला असतां व्यास म्हणतात. हे पुत्रा !
दक्षिणसमुद्रामध्ये गंधमादननांवाचा एक पर्वत आहे. त्याठिकाणीं एक जटा-
तीर्थ आहे. त्या तीर्थाचे काठीं स्नानादि तीर्थविधि केले असतां चित्तशुद्धि व
ज्ञानप्राप्ती होते. पूर्वीं वरुणाचा मुलगा भृगु बापाला शरण जाऊन ज्ञानप्राप्तीचा;
व चित्तशुद्धीचा उपाय विचारीत असतां वरुण भृगूला म्हणतात; हे भृगो ! तूं
जटातीर्थांचेठिकाणीं स्नान केल्यास रतकार्य होशील. ह्याप्रमाणें वरुणाचें
भाषण ऐकून भृगु बापाच्या आज्ञेनें जटातीर्थांचेठिकाणीं जाऊन स्नान
करतांच द्वंद्वरहित व सर्वज्ञानसंपन्न होऊन शुद्धान्तःकरणयुक्त होते झाले;
व शेवटीं शिवस्वरूप झाले. शंकराचा अंशावतार दूर्वास ऋषि जटातीर्थांमध्ये
स्नान करून चित्तशुद्ध होत्साता ब्रह्मानंदीं निमग्न झाला. विष्णूच्या अंशा-
पासून उत्पन्न झालेले दत्तात्रेयहि ह्याच तीर्थांदेकाच्या स्नानानें ब्रह्मरूप
झाले. करितां तूं सुद्धां जर जटातीर्थांचेठिकाणीं जाशील तर चित्तशुद्ध व
ज्ञानयुक्त होऊन रतरुत्य होशील. याप्रमाणें व्यासांचें भाषण ऐकून शुक
पित्राज्ञेनें जटातीर्थांला जाऊन; व त्याच्या स्नानानें त्याला अंतःकरणशुद्धि व
ज्ञानप्राप्ती होऊन तो परमानंदरूपाला प्राप्त होता झाला. ज्यांना ज्यांना म्हणून
आपलें चित्त शुद्ध व्हावें; व आपणास ज्ञानाची प्राप्ती व्हावी, अशी इच्छा
असेल त्यांनीं त्यांनीं ह्या जटातीर्थांत स्नान करावें. जटातीर्थांचें माहात्म्य
वर्णन करणें मला अशक्य आहे. जे कोणी जटातीर्थांचेठिकाणीं पिंडदान

करितील त्यांस गयेचेठिकाणीं पिंड दिल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. जे कोणी हें माहात्म्य श्रवण किंवा पठण करतील ते निष्पाप होऊन विष्णुलोकीं जातील.

अध्याय २१ वा.

लक्ष्मीतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! जटातीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर लक्ष्मीतीर्थांला जावें. त्या लक्ष्मीतीर्थावर स्नान केलें असतां सर्व इच्छा पूर्ण होतात. पूर्वी धर्मराज ह्याच तीर्थाचेठिकाणीं स्नान करून ऐश्वर्य मिळविला झाला. पूर्वी इंद्रप्रस्थाचेठिकाणीं धर्मादि पांच पांडव राहत असतां, कोणी एकेदिवशीं श्रीरुष्ण पांडवांच्या समाचाराला इंद्रप्रस्थामध्यें प्राप्त झाले. पांडवांनीं प्रेमभावानें त्याचें आदरातिथ्य केलें. नंतर धर्मराज रुष्णाला म्हणतात; हे रुष्णा ! ऐश्वर्यसिद्धि कशानें प्राप्त होईल ? तें सांगा. धर्मराजाचा प्रश्न ऐकून रुष्ण म्हणतात; धर्मा ! गंधमादनपर्वतावर एक लक्ष्मीतीर्थ आहे. त्याठिकाणीं स्नानादि शास्त्रोक्तविधि केल्यास तुला ऐश्वर्यप्राप्ती होईल. त्या लक्ष्मीतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केलें असतां व्याधी वगैरे उपद्रव नष्ट होतात. ह्याच तीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्यामुळें कुबेराला चौदा निधी प्राप्त झाल्या; करितां तूंहि तेंथें जा; म्हणजे ऐश्वर्यवान् होशील. ह्याप्रमाणें रुष्णाचें भाषण ऐकून धर्मराज आपल्या बंधूसह गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या लक्ष्मीतीर्थाचेठिकाणीं जाऊन; व स्नानादि विधी करून ऐश्वर्याप्रत प्राप्त होते झाले. नंतर मोठमोठे यज्ञ करून; व ह्या लोकीं सुख भोगून स्वस्थानाला जाते झाले. हे आख्यान जें श्रवण करितील त्यांना शेवटीं उत्तमगति प्राप्त होईल.

अध्याय २२ वा.

अग्नितीर्थाचें माहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे ऋषिचर्यहो ! ऐश्वर्य देणाऱ्या अशा लक्ष्मीतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर अग्नितीर्थांमध्यें स्नान करण्याकरितां जावें. आतां अग्नितीर्थाची उत्पत्ति सांगतो; एका; पूर्वी रामचंद्रानें रावणाला ठार मारून विभीषणाला लंकेचें राज्य दिलें. नंतर रामचंद्र सीता व लक्ष्मण ह्यांसह विभीषण व वानरसैन्य बरोबर घेऊन परत गंधमादनपर्वतावर आले. लक्ष्मीती-

श्रीचे काठीं बसून सीतेची शुद्धि करण्याकरितां अग्नि आणिला; व मोठमोठ्या
 ज्वाळा निघतील असा तो प्रज्वलित केला. नंतर त्या अग्नीत सीता उडी टाक-
 णार तोंच अग्नि रामाला म्हणतो; हे रामचंद्रा ! ही सीता लक्ष्मीच आहे.
 प्रत्येक तुझ्या अवताराबरोबर ही मनुष्यरूपाने अवतीर्ण होऊन तुलाच वरिते.
 ही अत्यंत शुद्ध आहे. हिच्याविषयीं तुझ्या अंतःकरणांत बिलकुल पापकल्पना
 येतां कामा नये; तूं हिचे प्रेमानें ग्रहण कर; असें अग्नीचें भाषण ऐकून
 रामचंद्रानें सीतेचा स्वीकार केला. ज्याठिकाणीं रामानें सीताशुद्ध्यर्थ अग्नी
 प्रज्वलित केला, त्या स्थानाला अग्नितीर्थ हें नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या अग्नि-
 तीर्थांचेठिकाणीं स्नान केलें असतां तात्काल मुक्ति प्राप्त होते. अग्नि-
 तीर्थांचेठिकाणीं अन्नदान दिल्यास त्याचें फल अपरिमित प्राप्त होतें.
 अग्नितीर्थांची बरोबरी करणारे तीर्थ दुसरे नाही. पूर्वी पाटलिपुत्रनामक
 नगराभ्यर्च्ये एक पशुमान् नावाचा वैश्य होता. तो धर्मानें वागणारा व ब्राह्मणा-
 वर श्रद्धा ठेवणारा असा होता. तो शेतीभाती, गोरक्षण व सुवर्णव्यापार
 करीत असे. त्या वैश्याला तीन बायका होत्या. त्यांपैकी थोरल्या बायकोला
 सुपण्य, पुण्यवंत व चारुपण्य असे तीन मुलगे झाले. मधल्या बायकोला
 सुकेश, महाकेश असे दोन झाले. व सर्वांत जी लहान होती, तिला महापण्य,
 महाकोश व दुष्पण्य असे तीन मुलगे झाले. अशातऱ्हेन त्या वैश्याला एकंदर
 आठ मुलगे झाले. ते क्रमानें जसेजसे मोठे होऊं लागले, तसतसा त्यांचा
 बाप पशुमान् त्यांना व्यापार, शेती वगैरे स्वकर्म शिकवितां झाला. सुपण्यादि
 सात मुलगे पित्राज्ञापरायण होते; मात्र दुष्पण्य हा दुर्वर्तन करणारा; व
 बापाच्या आज्ञेचें उल्लंघन करणारा असा होता. तो दुष्पण्य लहानपणीं
 सुद्धां बरोबरच्या दुसऱ्या मुलांना पीडा देत असे. तो लहानमुलांना उचलून
 विहिरींत व तलावांत फेंकून देत असे; त्यामुळे गांवांतील लोक निर्वेश झाले;
 व गांव ओसाड होत चालला. दुष्पण्याचें कृत्य लोकांना समजलें नाही; व
 त्यांनीं राजाजवळ जाऊन सर्व प्रकार कथन केला. राजानें आपले नौकर
 पाळतीवर ठेऊन दुष्पण्य वैश्य गांवांतील लहान मुलांना विहिरींत फेंकून
 मारतो, असें ठरविलें; व नागरिकांची एक सभा भरून त्यांस सांगितलें कीं,
 दुष्पण्यनांवाच्या वैश्यपुत्रानें तुमचीं सर्व मुलें मारिलीं आहेत,
 असें म्हणून व त्याचा बाप जो पशुमान् वैश्य त्यांसहि सांगून तुमच्या
 मुलांस आम्ही ह्या अपराधाबद्दल काय शिक्षा करावी ! म्हणून विचारिलें.
 नंतर परशुमान् राजास म्हणतो; ज्यापेक्षां माझ्या मुलांनें आजपर्यंत पुष्कळ
 मुलांचा नाश केला आहे, त्यापेक्षां ह्याला ठार मारणें हीच देहांतशिक्षा शास्त्रोक्त
 आहे. हा जरी माझा मुलगा असला तरी ज्यापेक्षां हा बालहृत्त्या करणारा

व दुर्वर्तेन करणारा आहे, त्यापेक्षां हा माझा मुलगा नसून माझा शत्रूच आहे; असे समजा. पशुमानाचें हें भाषण ऐकून नागरिकांना मोठें आश्चर्य वाटलें; व त्या वैश्याची ते स्तुति करू लागले; व राजाला बोलले कीं, ह्या दुष्पण्याला देहांत शिक्षा न देतां नगरांतून हांकलून घावा, ही शिक्षा ह्यास पुरी आहे. नंतर राजानें दुष्पण्यास बोलावून नगरांतून निघून जाण्यास सांगितलें. राजा-ज्ञानें दुष्पण्य वैश्य तेथून जो निघाला तो थेट एका अरण्यांत जेथें मुनींचे पुष्कळ आश्रम आहेत, अशा ठिकाणीं गेला. तो तेथेहि एका ऋषिपुत्राला तेथील एका सरोवरांत नेऊन बुडविता झाला. त्या मुलाच्या बापांनै म्हणजे उग्रश्रवानामक ऋषीनै त्या दुष्पण्याला शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं माझ्या मुलाला पाण्यांत बुडवून ठार मारलेंस, त्यापेक्षां तूं पाण्यामध्ये बुडून मरशील; व नंतर पिशाचजन्माला जाशील. असा शाप ऐकतांच दुष्पण्याला फार वाईट वाटलें; व तो तेथून दुसऱ्या घोर अरण्यांत गेला. तेथें त्यानें एका मैलेल्या हत्तीचा शुष्क असा जमीनीवर पडलेला देह पाहिला. दुष्पण्य थंडीनें कुडकुडलेला असल्यामुलें खिन्न होऊन; व हत्तीच्या तोडांत शिरून पोटांत जाऊन बसला. तो आंत गेला इतक्यांत मोठा पाऊस पडून जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झालें; व सर्वत्र पाण्याचे लोट वाहूं लागले; व त्यायोगें तेथें एक नवीन नदी निर्माण झाली. तो नदीचा प्रवाहहि हत्तीच्या मुखांतून शिरून त्याचें सर्व उदर पाण्यानें भरून गेलें, व दुष्पण्याला वाहेंर निघतां येईना. नंतर तो दुष्पण्य हत्तीच्या उदरांत शिरिलेल्या पाण्यांत बुडून ऋषिशापाप्रमाणें मृत झाला. दुष्पण्याला पिशाचजन्म प्राप्त झाला. कोट्यावाधि वर्षे तो पिशाचयोनींत काढून; व सर्वत्र फिरून अगस्त्याश्रमाजवळ प्राप्त झाला; व सर्व ऋषींना उद्देशून तो पिशाच म्हणतो; ऋषिहो ! मी पाटलिपुत्र-नामक नगरांत राहणारा दुष्पण्यनामक वैश्य आहे. मी दुराचारी असल्या-मुळें मला राजानें घालवून दिलें. नंतर रानांतहि ऋषिकुमाराला पाण्यांत बुडवून मारल्यामुळें मला त्या उग्रश्रवाऋषीनै शाप दिला आहे. करितां तुम्ही मजवर रुपा करून मला ह्या दुःखांतून मुक्त करा. अगस्तिसुनीनें पिशाचाचें सांत्वन करून; व आपल्या सुतीक्ष्ण शिष्याला बोलावून सांगितलें कीं, तूं आतां गंध-मादनपर्वतावर जाऊन; व तेथें असणाऱ्या अमितीर्थाचेठिकाणीं स्नान करून ह्या पिशाचाचें नांवानें तीर्थविधि कर; म्हणजे पापमुक्त होशील. सुतीक्ष्णानें अगस्तीच्या सांगण्याप्रमाणें अमितीर्थाचेठिकाणीं जाऊन स्नानादि करतांच दुष्पण्य पिशाचजन्मापासून मुक्त झाला. जे कोणीं अमितीर्थाचें माहात्म्य श्रवण किंवा पठण करतील त्यांना पिशाचजन्म प्राप्त न होतां ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन; व सर्व भोग भोगून अंतीं स्वर्गाला जातील.

अध्याय २३ वा.

चक्रतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! अभितीर्थामध्ये स्नान केल्यानंतर चक्रतीर्थाला जावे; म्हणजे इच्छित मनकामना पूर्ण होतील. आतां हे तीर्थ कसे उत्पन्न झाले, हा इतिहास सांगतो; ऐका. पूर्वी अहिर्बुध्न्यनांवाचा एक ऋषि, दुष्ट राक्षसांचा वध करावा, ह्या उद्देशानें सुदर्शनचक्राची गंधमादनपर्वतावर जाऊन आराधना करिता झाला. आपल्या नाशाकरितां हा ऋषी चक्राची अराधना करीत आहे, असें समजल्यावरून तेथील राक्षसांनीं त्या मुनीच्या तपःकृत्यांत विघ्नें उत्पन्न केलीं. नंतर त्या विघ्नाच्या नाशार्थं अहिर्बुध्न्यांच्या प्रार्थनेवरून सुदर्शनचक्र प्रगट झालें; व त्यानें राक्षसांचा नाश केला. त्या दिवसापासून त्या स्थानाला चक्रतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्या चक्रतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केलें असतां राक्षस; व पिशाच यांची पीडा दूर होते. प्रत्यक्ष सूर्याचे हात तुटले असतां त्यानें ह्या चक्रतीर्थांत स्नान केलें; त्याबरोबर त्याला सुवर्णाचे हात प्राप्त झाले. नंतर ऋषि सूतांना विचारतात कीं, सूर्याचे हात कसे तुटले ! तो इतिहास आम्हाला सागा. ह्याप्रमाणें शौनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; हे ऋषिहो ! इंद्रादि देवांचा पूर्वी एकदां दैत्यांनीं पराजय केला असतां ते बृहस्पतीला पुढें करून ब्रह्मदेवाकडे गेले. देवांनीं ब्रह्मदेवाला इकडे घेण्याचें कारण सांगितलें. ब्रह्मदेव देवांना म्हणतात कीं, तुम्ही भिळूं नका. आपण गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या चक्रतीर्थावर यज्ञाला प्रारंभ करूं; व तेथें यज्ञाला विघ्न करण्याकरितां दैत्य येतील; व ते येताच सुदर्शनचक्राच्या प्रभावानें पराजित होऊन पळून जातील. अहिर्बुध्न्यऋषीच्या रूपेनें त्या तीर्थाचेठिकाणीं सुदर्शन कायमचें राहिलेलें आहे. बृहस्पतीच्या अनुमतानें सर्व देव त्या चक्रतीर्थाचेठिकाणीं जाऊन यज्ञ करूं लागले. त्या यज्ञामध्ये होता बृहस्पति, मैत्रावरुण जयन्त (इंद्राचा मुलगा), अच्छावाक वसु, भावस्तुद्र पराशर, अष्टावक्र हा अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता विश्वामित्र, नैषा वरुण, उन्नेता कुबेर, सूर्य ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी वशिष्ठ, आर्मीध्र शुनःशेप, पोता अग्नि, उद्राता वायु, प्रस्तोता यम, प्रतिहर्ता अगस्त्य, सुब्रह्मण्य मधुच्छंदा हे ऋत्विजू असले झाले; व इंद्र स्वतः यजमान झाला; व उपद्रष्टा हा शुक असता झाला. सुदर्शनचक्राच्या प्रभावानें त्या आरंभिलेल्या यज्ञांत दैत्यांचे कांहींएक चाललें नाहीं; व सर्व दैत्य पराजित झाले. शेवटीं चुकून त्या यज्ञांत सूर्यानें प्राशिन्नांवाचा पुरोडाश ग्रहण केल्यामुळें त्या प्राशिन्नाच्या प्रभावानें

सूर्याचें दोनहि हात तुटून गेले. नंतर हा प्रकार पाहून सर्व देव व ऋषि चिंतातुर झाले. त्यावेळीं अष्टावक्र सर्वांना उद्देशून म्हणतो कीं, मी शंभर ब्रह्मदेव पाहिले आहेत; तरी मी अजून आहे तसाच कायम आहे. पूर्वी लोकेश्वरनामक ब्रह्मदेवाच्या कारकीर्दीत हरिहरनांवाचा एक ब्राह्मण होता. तो श्यामलनगरींत राहत असे. एकदां मृगयेवर उपजीविका करणारा व्याध तेथें येऊन त्याचा चुकून एक बाण हरिहराच्या पायाला लागला; व त्याचा पाय तुटला. नंतर तो ब्राह्मण ह्याच गंधमादनपर्वतावर येऊन चक्रतीर्थामध्ये स्नान करितां झाला. त्या स्नानाच्या पुण्यप्रभावानें त्याला पूर्वीप्रमाणें पाय उत्पन्न झाला. आतां तूहि जर त्याच तीर्थांत स्नान करिशील तर तुलाहि हात प्राप्त होतील, असे सूर्याला सांगितलें. सूर्य चक्रतीर्थामध्ये अष्टावक्राच्या सांगण्याप्रमाणें स्नान करून पूर्वीपेक्षां सुंदर असें सुवर्णाचे हात मिळविता झाला. नंतर यज्ञ समाप्त करून इंद्राला स्वर्गाचें राज्य प्राप्त झाले. प्रत्येकानें ह्या तीर्थाचें अवश्य सेवन करावें; म्हणजे शरीरांतील कोणतेंहि व्यंग दूर होईल. जे कोणीं हें अख्यान पठण किंवा श्रवण करितील ते पापमुक्त होऊन शिवलोकीं जातील.

अध्याय २४ वा.

शिवतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! चक्रतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्या-नंतर शिवतीर्थावर जावें. त्याठिकाणीं स्नान केल्यास सर्व पातकें दूर होतात. ह्याठिकाणी कालभैरवानें स्नान केलें; व तो ब्रह्महृद्येपासून मुक्त झाला. कालभैरवाला ब्रह्महृद्या कां लागली ? असा शौनकादि ऋषींनीं प्रश्न केला असतां सूत त्यांत सांगात कीं; पूर्वी ब्रह्मदेव व विष्णु ह्यांचा एक वाद उत्पन्न झाला. ब्रह्मदेव म्हणे कीं, मी सर्व जगाला उत्पन्न करणारा आहे; विष्णु म्हणे, मी जगाचा उत्पात्तिकर्ता आहे, असा वाद चालला असतां त्याठिकाणीं प्रत्यक्ष चार वेद प्रगट झाले; व ब्रह्मदेवाला आणि विष्णूला उद्देशून बोलले कीं, तुम्ही हा वाद कां करीत आहां. वास्तविक पाहतां तुम्हां दोघांपैकीं एकहि जगताचा उत्पात्तिकर्ता नसून तिसरा जो शंकर तोच सर्व जगाची उत्पात्ति, स्थिति; व लय करणारा आहे; तेव्हां विनाकारण तुम्ही असे भांडूनका. ह्याप्रमाणें वेदांचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेव व विष्णु ह्यांस म्हणतात कीं, नित्य पार्वतीजवळ राहणारा खेण शंकर आम्हांहून श्रेष्ठ व जगत्कर्ता कसा ? असा ह्यांचा प्रश्न ऐकून न्याची खात्री पटण्याकरितां प्रणवस्वरूपी ॐकारानेंहि वेदांच्या

भांडणाचा अनुवाद करून ब्रह्मदेव व विष्णु ह्यांची खात्री पटवून दिली; तरी सुद्धा ह्यांनी आपला आग्रह सोडिला नाही. ह्याचें जें भाषण होतें न होतें, तोंच शंकरानें आपलें विराट्स्वरूप प्रकट करून सर्वांचे डोळे दिपवून टाकिले. तें भयंकर स्वरूप पाहून ब्रह्मदेवानें म्हटलें कीं, तूं माझ्या मस्तकापातून निर्माण झालेला शंकर आहेस, मी तुला ओळखिलें. नंतर शंकराला राग घेऊन त्यानें ब्रह्मदेवाबरोबर युद्ध करण्याकरितां कालभैरवाला पाठविलें. तो कालभैरव ब्रह्मदेवाबरोबर युद्ध करूं लागला. त्या युद्धांत कालभैरवानें ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक तोडिलें. नंतर ब्रह्मदेव शंकराला शरण गेले. शंकर ब्रह्मदेवाला आश्वासन देऊन कालभैरवाला म्हणतात कीं, तूं ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक (कपाल) हातांत घेऊन भिक्षा मागत फिर, कालभैरव भिक्षा मागत फिरत असतां ब्रह्महत्या सारखी त्याच्या पाठीस लागली आहे, हें पाहून शंकरानें पुनः कालभैरवाला म्हटलें कीं, तूं गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या शिवतीर्थाचेठिकाणीं जाऊन स्नान कर. त्या तीर्थांत स्नान करतांच तुझी ब्रह्महत्या नष्ट होईल, ह्याप्रमाणें सांगून शंकर स्वस्थानीं निघून गेले. हातांत कपाल घेतलेला कालभैरव शिवाज्ञेप्रमाणें सर्व इतर तीर्थे हिंडून शेवटीं शिवतीर्थाचेठिकाणीं प्राप्त झाला. शिवतीर्थामध्यें स्नान करतांच कालभैरवाची ब्रह्महत्या नष्ट झाली. त्यावेळीं शंकर तेथें प्रकट झाले; व कालभैरवाला म्हणतात कीं, तुझी ब्रह्महत्या आज नाहीशी झाली आहे. आतां तुझ्या हातांतील हें कपाल काशीमध्यें स्थापित कर, असें सांगून शंकर स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर कालभैरव काशीला जाऊन कपालाची स्थापना करिता झाला. ज्याठिकाणीं काशीमध्यें कालभैरवानें कपालाची स्थापना केली, त्याला कपालतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. हें माहात्म्य स्वर्ग व मोक्ष देणारें असें आहे.

अध्याय २५ वा.

शंखतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात, हे शौनकादिक ऋषिहो ! शिवतीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्या-
नंतर शंखतीर्थामध्यें स्नान करावें. शंखनांवाचा ऋषि पूर्वीं गंधमादनपर्वतावर
तप करीत होता. तो ज्याठिकाणीं नित्य स्नान करी, त्या स्थानाला शंखतीर्थ
हें नांव प्राप्त झालें. आतां ह्या तीर्थाचेठिकाणीं स्नान करून ज्यांचीं सर्व
पातके नष्ट झालीं, अशा एका ब्राह्मणाचा इतिहास तुम्हाला सांगतो; एकाः
पूर्वीं वत्सनाभनांवाचा एक ऋषि परम धार्मिक असा होता. तो

इतके दिवस तपश्चर्या करिता झाला कीं, त्याच्या शरीरावर मोठमोठी वारुळें, वाढलीं; परंतु आपल्या अंगावर वारुळें वाढलीं आहेत, हें त्याचें वित्त तपोमग्न असल्यामुळें त्यास समजलें नाहीं. त्या वत्सनाभमुनीची तपश्चर्या इंद्राला न आवडून त्या तपामध्ये विघ्न उत्पन्न करावें, ह्या उद्देशानें इंद्रानें त्या वारुळावर वृष्टि पाडिली. त्या वृष्टीलाहि तो ऋषि जुमानीत नाहींसा झाला. नंतर वारा व विजा इत्यादि तापानें ऋषीला पुष्कळ त्रास दिला, तरीहि तो ऋषि तपापासून नष्ट झाला नाहीं; शेवटीं इंद्रानें आपलें वज्र वारुळावर फेकिलें, त्यायोगें तें वारुळ मग्न होऊन थोडीबहुत ऋषीलाहि पांडा झाली, तथापि तो तप करीतच आहे. त्यावेळीं यमधर्माला दया आली; व त्याचें रक्षण करण्याकरितां एका रेड्याचें स्वरूप घेऊन; व त्या ऋषीला आपल्या पोटाखालीं घेऊन यमधर्म तेथें राहता झाला. ह्याप्रमाणें सात दिवस इंद्रानें एकसारखी ऋषीवर वृष्टी केली. सात दिवस पूर्ण होताच वृष्टि बंद झाली. नंतर वत्सनाभमुनि तपश्चर्या समाप्त करून डोळे उघडून पाहतो, तो आपल्या अंगावर वारुळें वाढलीं असून त्या वारुळावर एक रेडा उभा आहे; व जिकडे तिकडे पाऊस पडल्यामुळें सर्व भूमि जलमय झाली आहे; असें आढळून आलें. वत्सनाभमुनीनें रेड्याला तूं कोण ! म्हणून विचारिलें असतां, तो म्हणतो; मी यमधर्म, तुझें रक्षण करण्याकरितां रेड्याचें रूप घेऊन प्राप्त झालों आहे. तुझी तपश्चर्या व निश्चय पाहून माझें मन प्रसन्न झालें आहे. तूं आतां गंधमादनपर्वतावर जाऊन तेथे शंखतीर्थनांवाचें एक स्थान आहे, त्याठिकाणीं तूं स्नान व तीर्थविधि कर; म्हणजे तुझीं सर्व पापें दग्ध होतील; व शेवटीं अक्षय्य अशा शिवलोकाप्रत तूं प्राप्त होशील. ह्याप्रमाणें यमधर्माचें भाषण ऐकून वत्सनाभमुनि शंखतीर्थामध्ये स्नान करण्याकरितां गंधमादनपर्वतावर गेला. नंतर शंखतीर्थांत स्नान करितांच तो निष्पाप होऊन मुक्त झाला. हे शौनकादि ऋषिहो ! याप्रमाणें शंखतीर्थाचें माहात्म्य तुम्हाला सांगितलें. ह्या तीर्थांत स्नान करणारा प्राणी कृतघ्नतेच्या दोषापासून, तसेंच माता, पिता, गुरु इत्यादि श्रेष्ठ पुरुषांचा द्रोह केल्यामुळें उत्पन्न झालेल्या दोषापासून मुक्त होतो. सर्व पातकांदून श्रेष्ठ असें कृतघ्नतेचें पातक जर ह्या शंखतीर्थांत स्नान केलें असतां नष्ट होतें, तर इतर ब्रह्महत्यादि सामान्य पातकें ह्या तीर्थांत स्नान केल्यामुळें नष्ट होतील, हें काहीं सांगण्याची मुळींच गरज नाहीं. जे कोणी हा अध्याय पठण करतील, ते कृतघ्न मनुष्य असले तरी स्वकृतपापापासून मुक्त होऊन शुद्धान्तःकरणाचे होत्साते ब्रह्मलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय २६ वा.

यमुना, गंगा व गया ह्या तीर्थांचीं माहात्म्यें.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! शैखतीर्थांचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर यमुना, गंगा व गया ह्याठिकाणीं जाऊन स्नान करावें. यमुनातीर्थ, गंगातीर्थ, व गयातीर्थ हीं तीन तीर्थें सर्व पातकांचें क्षालन करणारीं आहेत. नंतर शौनकादि ऋषींनीं सूताला प्रश्न केला कीं, यमुना, गंगा व गया; हीं तीर्थें गंधमादनपर्वतावर स्थापित होण्याचें कारण काय ? तें सांगा. असा प्रश्न होताच सूत म्हणतात, हे शौनकादिकहो ! पूर्वीं रैकनांवाचा एक ऋषि गंधमादनपर्वतावर तप करून दीर्घायुष्य मिळविता झाला. रैक हा जन्मतः पांगळा होता; त्यामुळें तो अनेकतीर्थांचेठिकाणीं जाऊन तीर्थयात्रा करण्यास असमर्थ होता. जितकीं तीर्थें गंधमादनपर्वतावर होतीं, तितकीं रैकमुनीनें बैलाच्या गाडींतून हिंडून पूर्ण केलीं; परंतु गंधमादनपर्वतावर जीं नाहींत तीं तीर्थें आपणास हिंडण्यास कशी मिळतील, असा विचार करीत रैकमुनि बसला असतां त्या मुनीनें आपल्या मंत्रप्रभावानें यमुना, गंगा; व गया ह्या तिघांना बोलावून आपले जवळ आणिलें. त्या तीनहि पुण्यकारक नद्या मनुष्यदेह धारण करून रैकाजवळ येऊन म्हणाल्या, हे ऋषे ! तुझ्या मंत्रप्रभावानें आम्ही तीर्थांहि येथें आलों आहों. नंतर रैक त्यांची पूजा करून त्यांना म्हणाला, तुम्हीं तिर्थांजर्णींनीं ह्या गंधमादनपर्वतावर कायमचें वास्तव्य करावें; अशी माझी इच्छा आहे; व ह्याकरितां मीं तुम्हाला बोलाविलें आहे, रैकमुनीच्या प्रार्थनेप्रमाणें यमुना, गंगा; व गया ह्या तीर्थरूपानें गंधमादनपर्वतावर राहत्या झाल्या; व त्या तीर्थांचीं नांवेंही यमुनातीर्थ, गंगातीर्थ; व गयातीर्थ, अशींच ठेविलीं. जे कोणी ह्या गंगा, गया; व यमुना ह्या तीर्थांत स्नान करतात, त्यांचें सर्व अज्ञान नष्ट होऊन ते निष्पाप होतात. रैक त्याच तीर्थांचे कांठीं राहून स्नानादि विधीनें आपला काळ घालविता झाला. नंतर कांहीं काळानें जानश्रुति रैकाजवळ प्राप्त झाला. जानश्रुति राजाला रैकाजवळ येण्याचें कारण असें झालें होतें कीं, जानश्रुतीचा दानविषयक लौकिक श्रवण करून, त्या राजाचा आपल्यावर अनुग्रह व्हावा; म्हणून देवर्षि हंसाचें रूप घेऊन जानश्रुतीकडे यावयास निघाले. राजवाड्याजवळ हंस येतांच त्यापैकीं एक हंस दुसऱ्या हंसास म्हणतो; हे भल्लाक्ष ! (भल्लाक्ष हें त्या हंसाचें नांव होतें) तूं पुढें जाऊं नकोस, कारण राजा पुण्यशील असल्यामुळें, त्याच्या तेजांनें तुझा देह दग्ध होईल. असें हंसाचें भाषण ऐकतांच भल्लाक्ष हंस पहिल्या हंसाला म्हणाला;

कीं, हा जानश्रुति राजा कांहीं रैकमुनि नव्हे. रैकमुनीच्या शतांशानें सुद्धां ह्याची तुलना होणार नाही. तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें मला भस्म करण्याचें सामर्थ्य एकदया रैकमुनीचे ठिकाणींच आहे. असा त्या हंसाचा संवाद जानश्रुतिराजानें आपल्या गच्चीवरून ऐकिला; व तो आपल्या मनाशीं म्हणतो कीं, मी इतका धर्मशील व दानशूर असतां हे पक्षी माझ्याहून रैकाचें वर्णन अधिक करितात; करितां आपण आतां रैकाला शरण जावें; असा विचार करून तो रथांत बसून व सहाशें गाई, पुष्कळ द्रव्य, रथ; व एक घोडी इत्यादि बरोबर घेऊन रैकाकडे गेला. तेथें रैकास जानश्रुतिराजा म्हणाला कीं, हे मुने ! आपण हें मी आणलेलें सर्व घेऊन मला उपदेश करा. असें ऐकून रैक जानश्रुतीस म्हणतो; हे राजा ! हें तूं आणिलेले मला पुरेंसें नाही, तेव्हां असली अपुरी वस्तु संग्रहित करण्यापेक्षां तूं आणलेले सर्व पदार्थ परत घेऊन जा; मला ह्यापैकी एकाचीहि गरज नाही. जानश्रुति म्हणाला; हे मुने ! तुम्ही मी आणलेल्या वस्तु घ्या अगर घेऊं नका; परंतु मला ब्रह्मोपदेश करा. अशी प्रार्थना ऐकून रैक राजाला म्हणाला कीं, जो संसाराविषयी अलिप्त आहे, तसेंच पुण्यपापापासूनहि जो अलिप्त आहे, ज्याचें दैव शांत झालें आहे, तोच ज्ञानोपदेश करण्याकरितां योग्य आहे. तूं संसाराविषयी विरक्त आहेस खरा; परंतु पुण्यपापापासून अजून अलिप्त झाला नाहीस. पुण्यपापाच्या संचयानें पुनर्जन्माची प्राप्ति होते. तूं ज्यापेक्षां मला शरण आला आहेस, त्यापेक्षां मी सांगतो तो उपाय कर; म्हणजे ज्ञानोपदेशाला अधिकारी होशील. तो उपाय हा कीं, तूं ह्या पर्वतावर जाऊन गंगातीर्थ, यमुनातीर्थ व गयातीर्थ ह्याठिकाणीं स्नान कर; म्हणजे तूं रुतार्थ होऊन उपदेशाधिकारी होशील. जानश्रुतिराजा त्या तीर्हीं तीर्थांत स्नान करून अधिकारयुक्त होत्साता रैकाच्या ब्रह्मोपदेशानें ब्रह्मस्वरूपाला प्राप्त झाला. ह्या तीन तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून यथाविधि व्रतें करणाराचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतात. जे कोणी ह्या तीन तीर्थांचें माहात्म्य श्रवण किंवा पठण करितात, ते अज्ञानमुक्त होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय २७ वा.

कोटितीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! यमुना, गंगा; व गया ह्या तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान केल्यावर कोटितीर्थांत स्नान करावें. कोटितीर्थ हें सर्वत्र

प्रसिद्ध व सर्व पातकें दूर करणारे असून दुःस्वप्नादि दोष दूर करणारे आहे. पूर्वी रामचंद्रानें रावणाचा वध केल्यामुळें लागलेल्या ब्रह्महत्त्येचें निरसनार्थ गंधमादन पर्वतावर आगमन करून, तेथें त्यानें शिवलिंग स्थापित केले. त्या लिंगाच्या अभिषेकार्थें उत्तम जल मिळेना; म्हणून धनुष्याच्या कोटीनें म्हणजे अग्रानें जमीन खणून गंगेचें स्मरण केले. तत्काल गंगा पाताळांतून तेथें प्रकट झाली. गंगाप्रवाह उत्पन्न झालेला पाहून रामचंद्राला आनंद झाला; व त्यानें धनुष्य वर उचलिलें. तो गंगाप्रवाह रामाच्या धनुष्य-कोटीनें भूमि खणल्यामुळें उत्पन्न झाला; म्हणून त्या प्रवाहाला कोटितीर्थें हें नांव प्राप्त झालें. जें पातक इतर तीर्थांत स्नान करून नष्ट होत नाही, तें ह्या कोटितीर्थांत स्नान केल्यानें नष्ट होतें. शौनकादि ऋषि सूतास म्हणतात कीं, जर ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें इतर तीर्थांत स्नान करण्याचे श्रम व्यर्थ होतात, तर इतर धर्मादि तीर्थे निर्माण करण्याचें प्रयोजन तरी काय आहे? असा शौनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; हे शौनकादिकहो, हा तुमचा प्रश्न फारच उत्तम आहे. असाच प्रश्न पूर्वी नारदानें शंकराला केला असतां, शंकरानें नारदास जें काय सांगितलें, तेंच मी तुम्हाला सांगतो; एका. शंकर नारदाला म्हणतात; ऋषे ! तीर्थयात्रा करीत असतां वाटेंत जर एकादें तीर्थ अगर देवालय दृष्टीस पडलें; व त्याचें दर्शनस्नानादि जर केले नाही, तर तो मनुष्य दोषास पात्र होऊन अधोगतीला जातो. करितां हा दोष तीर्थयात्रा करणारांस लागू नये; म्हणून आम्हीं प्रत्येक तीर्थाचें माहात्म्य निरनिराळें दिलें आहे. रामचंद्र त्या गंगाप्रवाहानें शिवलिंगाला अभिषेक घालून; व त्या तीर्थांत स्नान करून ब्रह्महत्त्यादि दोषांपासून मुक्त झाला; व नंतर पुष्पकविमानांत बसून वानरसैन्यासह अयोध्येत जाऊन राज्य करूं लागला. जो कोणी ह्या कोटितीर्थांत स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करील, तो रामचंद्राप्रमाणें सर्व-दोषांपासून रहित होऊन; व सुखोपभोग घेऊन शेवटीं मुक्त होईल. कोटितीर्थाचें काठीं रामानें जें शिवलिंग स्थापिलें, त्याचें नांव रामनाथ होय. ह्या तीर्थांत गंगा स्वतः प्रगट झाल्यामुळें ह्याचें माहात्म्य विशेष आहे. पूर्वी रुष्ण ह्या तीर्थांत स्नान करून कंसाला मारल्याच्या दोषांपासून मुक्त झाला. शौनकादि ऋषींनीं कंसाला रुष्णानें कां मारिलें? असा प्रश्न केला असतां सूत म्हणतात, ऋषिहो ! यदूच्या वंशांत वसुदेवनांवाचा एक पुरुष शूरसेनापासून उत्पन्न झाला. त्यानें देवकाच्या देवकी नांवाच्या कन्येशीं विवाह लाविला. विवाहामध्ये ज्यावेळीं वरातीची मिरवणूक निघाली, त्यावेळीं वसुदेव-देवकी ज्या रथांत बसली होती, त्याचें सारथ्यकर्म देवकीचा भाऊ जो कंस तो करीत होता. मोठ्या थाटानें मिरवणूक निघाली असतां, अकस्मात् आकाशवाणी झाली कीं, ह

कंसा ! ज्या आपल्या बाहिणीला रथांत बसवून मिरवीत नेत आहेस, त्याच बाहिणीचा अर्थात् देवकीचा आठवा पुत्र तुला ठार मारिल; असें असतां तूं हा समारंभ कसला मांडला आहेस ? सावध हो. अशी आकाशवाणी कंसाचे कानावर पडतांच तो आश्चर्यचकित होऊन क्रोधानें हातांत तलवार घेऊन देवकीला मारण्यास तयार झाला. नंतर वसुदेव कंसाला म्हणतो कीं, तूं हिला मारूं नको. हिच्या आठव्या मुलापासून जर तुझा नाश आहे, तर मी हिचे पहिले आठ पुत्र उपजतांच तुझ्या स्वाधीन करितो; म्हणजे तुझे मरणहि टळेल; व हिचे जीवितहि कायमचें राहील. हे युक्ति कंसाला पसंत पडली. नंतर कंसानें वसुदेव व देवकी यांना वंदांत ठेविलें. वसुदेवानें पहिले साहा पुत्र कंसाला नेऊन दिलें; व त्यानें त्या साही पुत्रांचा नाश केला. देवकीचा सातवा गर्भ मायेनें रोहिणीच्या गर्भांत गुप्तपणें काढून घातल्यामुळें सातव्या खेपेला देवकी प्रसूत न होता कंसाच्या भीतीनें तो गर्भ पोटांतच जिरून गेला असावा, असा सर्वांचा तर्क झाला. आठव्या खेपेला श्रीविष्णूनें स्वतः देवकीचें उदरीं अवतार घेतला; व मायेला यशोदेचें पोटीं अवतीर्ण होण्यास सांगितलें. दहाव्या महिन्यामध्ये देवकीच्या पुढें आठ वर्षांची सर्वायुधपूर्ण व सुंदर अशी विष्णूची रुष्ण या नांवानें एक मूर्ति उभी राहिली. तें भगवत्स्वरूप पाहून वसुदेवानें त्याची स्तुति केली. नंतर विष्णु म्हणतात कीं, मी कंसाचा नाश करणार आहे, तुम्ही भिऊं नका. आतां तुम्ही येथून नंदपत्नी जी यशोदा ती प्रसूत होऊन तिला नुकतीच मुलगी झाली आहे. तेथें मला न्या; व ती मुलगी तुम्ही येथें आणा, असें विष्णूनें वसुदेवाला सांगितलें. विष्णूच्या म्हणजे रुष्णाच्या सांगण्याप्रमाणें वसुदेवानें तसें केलें. परत यशोदेची मुलगी बांदिसान्यांत आणून तिला वसुदेव देवकीच्या शय्येवर ठेवणार, तोंच ती मोठ्यादां रुदन करूं लागलीं. तो शब्द ऐकताच द्वारपाळांनीं देवकी प्रसूत झाल्याची वरदी कंसाला दिली. हें देवकीचें आठवें संतान म्हणजे आपला खरा शत्रु असल्यामुळें कंस धांवत धांवत बांदिसान्यांत येऊन त्या मुलीला घेऊन दगडावर हापटणार, तोंच ती त्याचे हातून निसटून आकाशांत जाऊन; व आयुधासह आठ हांत धारण करून आकाशांतून कंसाला म्हणाली कीं, हे कंसा ! तुझा शत्रु पृथ्वीवर कोठे तरी वाढत आहे; तूं आपल्या मृत्यूची वाट पाहत बस. तुझा नाश जवळच प्राप्त झाला आहे, असें समज. कांहीं दिवसानें रोहिणीपुत्र राम (बळराम); व यशोदापुत्र रुष्ण हे उभयतां मोठे झाले. बाल्यावस्थेंत ह्या उभयतांनीं अनेक बालक्रीडा, गोरक्षण वगैरे कृत्ये केलीं. कंसाच्या आज्ञेनें अक्रूरानें रामरुष्णांना मथुरेंत धनुर्यागाच्या निमित्तानें आणिलें. पुढें क्रमानें कुवलयापीडनांवाच्या हत्तीला मारून त्याचे

दोन दांत दोघांनीं आपल्या हातांत घेतले; व ते पुढें रंगभूमीवर गेले, त्या-
ठिकाणीं उभयतांनीं मिळून मह्युद्धांत चाणूर मुष्टिक, तोशल वगैरे म्हांना
यमसदनीं पाठविलें. पुढें रुष्णानें कंसाचे अंगावर झडप घालून त्याला सिंहा-
सनाखालीं पाडिलें; व त्याचे दोन पाय धरून व आकाशांत गरगर फिरवून
जमीनीवर आंपटिलें, त्यायोगें कंस तत्काळ गतप्राण झाला. नंतर वसुदेव-
देवकीला बंदीतून मुक्त करून उग्रसेनाला राज्यासनावर स्थापित केलें.
पुढें नारदऋषि रुष्णाकडे आले असतां रुष्ण नारदाला म्हणतात कीं,
नारदा ! कंस हा माझा मामा असल्यामुळें त्याला मारणें हा शास्त्रांत दोष
सांगितला आहे; तरी कंसाला मारल्याबद्दल जो मला दोष लागला, त्याच्या
प्रायश्चित्तार्थ मी काय करावें, तें मला सांगा. नंतर नारद रुष्णाला म्हणतात
कीं, आपण परमेश्वर असल्यामुळें निर्दोषच आहां; तथापि लोकांना पद्दत
घालून देण्याकरितां जर प्रायश्चित्ताचरण करणार असाल, तर रामसेतु जो
गंधमादनपर्वत, तेथें रामनाथ या नांवाचें कोटितीर्थाचे शेजारीं एक स्थान
आहे, त्या तीर्थांत स्नान करून रामनाथाचें पूजन करा; म्हणजे आपण ह्या
दोषापासून मुक्त व्हाल. श्रीरुष्ण नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें कोटितीर्थांत स्नान
करून; व रामनाथपूजन करून कंसाला मारण्याच्या दोषापासून मुक्त झाले.
सूत म्हणतात; ऋषिहो ! ह्याप्रमाणें हें कोटितीर्थ ब्रह्महत्यादिदोषापासून मुक्त
करणारें आहे. हें माहात्म्य श्रवण करणारे निष्पाप होऊन मोक्षाला जातात.

अध्याय २८ वा.

साध्यामृततीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! कोटितीर्थावर स्नान केल्यानंतर
साध्यामृततीर्थांत स्नान करावें. हें तीर्थ सर्वदुःखांचें व पापांचें नाशन
करणारें आहे. तपानें, ब्रह्मचर्यादिब्रतानें किंवा यज्ञानें जी गति प्राप्त होत
नाहीं, ती केवळ ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानंच प्राप्त होते. साध्यामृततीर्थांमध्यें
देह विसर्जित केला असतां जितके दिवस ह्या तीर्थांत मनुष्याचा अस्थि राह-
तील, तितकीं वर्षीं तो मनुष्य शिवलोकीं पूज्य होतो. पूर्वीं पुरूरवारराजा तुंबु-
रूच्या शापानें उर्वशीच्या वियोगजन्य दुःखाला प्राप्त होऊन ह्या तीर्थांत स्नान
केल्यामुळें दुःखमुक्त झाला; असा ह्या तीर्थाचा महिमा आहे. नंतर पुरूरव्याला
शाप होण्याचें कारण सूताला विचारिलें असतां सूत शौनकादि
ऋषींना सांगतात; पूर्वीं इंद्राप्रमाणें पराक्रमी असा एक पुरूरवानांवाचा सार्व-

भौम राजा होता. त्यानें पुष्कळ यज्ञदानादि अनेक पुण्यकर्में करून प्रजेचें पुत्राप्रमाणें पालन केलें. उर्वशीहि वरुणाच्या शापानें पृथ्वीवर येती झाली. ती उर्वशी राजमहालाचे आसपास असणाऱ्या बागेत बसून गायन करूं लागली असतां पुरूरवाहि त्याच वेळीं क्रीडा करण्याकरितां तेथें प्राप्त झाला. आपल्या बागेत गात बसलेल्या उर्वशीला पाहून कामातुर झालेला राजा तिला पत्नी होण्याविषयीं विनवूं लागला. राजाचें भाषण ऐकून उर्वशी राजाला म्हणतें कीं, पुत्रा-प्रमाणें रक्षण केलेल्या ह्या माझ्या दोन मेंढ्या आहेत; त्याचें जर तूं उत्तमतःचें संरक्षण करिशील तर मी तुझ्याजवळ राहीन; असे उर्वशीचें भाषण ऐकून राजानें तिच्या सर्व अटी कबूल केल्या; व तो तिच्यासह आनंदानें कांहीं काळ क्रीडा करून सुखोपभोग घेता झाला. ती उर्वशी पुरूरवाजवळ कायमची राहिल्या-मुळें तें उर्वशीचें कृत्य देवांना पसंत न पडून तिला स्वर्गांत बोलाविण्याकरीतां देवांनीं विश्वावसूगंधर्वाला भूमीवर पाठविलें. उर्वशीला नकळत तिच्या मेंढ्या विश्वावसूनें स्वर्गीं नेल्या. तो गेल्यानंतर उर्वशीला मेंढ्या जाग्यावर नाहींत, असें पाहून फार दुःख झालें; व ती पुरूरवापासून निघून स्वर्गीं गेली. नंतर त्या मेंढ्या सोडून आणण्याकरितां पुरूरवानें विश्वावसूच्या मागोमाग जाऊन व गंधर्वांना जिंकून मेंढ्या सोडविल्या. पुरूरवा घरीं येऊन पाहतों, तों उर्वशी अंतःपुरांतून निसटून गेली, असें त्यास आढळून आलें. पुरूरवा उर्वशीच्या विरहजन्य दुःखानें पृथ्वीवर भटकूं लागला. पुढें कुरुक्षेत्रांतील एका सुंदर सरो-वराचे काठी अप्सरासह क्रीडा करित असलेल्या उर्वशीला पाहून तो राजा तिचेजवळ धावत गेला; व मंदिरांत परत येण्याविषयीं तिला विनवूं लागला. पुनः पुरूरवा व उर्वशी ह्यांचें सख्य झालें. पुरूरवानें अनेक यज्ञ करून उर्वशीसह तो गंधर्वलोकाला जाता झाला. तेथें एकेदिवशीं तंबुरु आला असतां पुरूरवा व उर्वशी यांनीं त्याला उद्देशून हास्य केलें. आपला उपहास केलेला पाहून तंबुरुला राग आला; व त्यानें उर्वशीला व पुरूरवाला शाप दिला; कीं, तुम्ही ज्यापक्षां माझा उपहास केलात त्यापक्षां तुमचा वियोग होऊन तुम्हाला परस्परांच्या वियोगाचें अत्यंत दुःख होईल. शाप ऐकून त्यांना दुःख झालें; व ते हात जोडून उच्छाप मिळ-ण्याबद्दल तंबुरुची प्रार्थना करूं लागले. नंतर तंबुरु प्रसन्न होऊन उच्छाप देता झाला कीं, तुम्हीं जेव्हां गंधमादनपर्वतावर साध्यामृततीर्थाचे-ठिकाणीं स्नान करात, तेव्हां शापमुक्त व्हात. पुरूरवा व उर्वशी ही तंबुरुच्या सांगण्याप्रमाणें साध्यामृततीर्थाचेठिकाणीं जाऊन; व स्नान करून शापमुक्त झाली; व त्यामुळें तो उर्वशीसह आनंदानें क्रीडा करूं लागला. जे कोणीं हें कथानक श्रवण किंवा पठण करितील, ते निष्पाप होत्साते शिवलोकीं जातील.

अध्याय २९ वा.

सर्वतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ऋषिहो ! साध्यामृततीर्थांचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर सर्व-
तीर्थांवर जावें. गायत्र्यादि महामंत्राचें अनुष्ठान केल्याचें फल, तसेंच चारहि
वेदांच्या अध्ययनाचें फल ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां मिळतें. ह्या तीर्थांला
सर्वतीर्थ हें नांव कां प्राप्त झालें, असा शौनकादिऋषींनीं प्रश्न केला असतां सूत
म्हणतात; ऋषिहो ! पूर्वीं सुचरितनांवाचा एक ऋषि भृगुवंशांत उत्पन्न
झालेला असा होता. तो मुनि अंधळा असल्यामुळें तीर्थयात्रा करण्यास अस-
मर्थ झाला; परंतु त्याची सर्वतीर्थांत स्नान करण्याची उत्कट इच्छा होती.
तो कसाबसा गंधमादनपर्वतावर येऊन शंकराची आराधना करूं लागला.
त्याच्या घोर तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न होऊन सुचरितमुनीला त्यानें
दिव्य दृष्टि दिली. सुचरिताला शिवदर्शनानें अत्यानंद झाला;
व तो शंकराची स्तुति करून त्याची प्रार्थना करूं लागला.

ह्याप्रमाणें प्रार्थनावश झालेला शंकर सुचरितमुनीला वर मागण्याविषयीं
म्हणूं लागला असतां सुचरितमुनि शंकराला म्हणतो कीं, मी वृद्ध असल्यामुळें
जरी मला नेत्रप्राप्ती झाली आहे, तरी सुद्धां तीर्थयात्रा करण्यास असमर्थ आहे;
व माझी तर सर्व तीर्थांचेठिकाणीं स्नान करण्याची इच्छा आहे; करितां
जेथें स्नान केलें असतां सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य लागेल, असें
एकादें तीर्थ आपण मला दाखवावें. यावर शंकर म्हणतात; मुने ! मी तीर्थांना
घेऊन ह्या पर्वतावर तूं जेथें तप केलेंस तेथें आपणून स्थापित करितो; म्हणजे तुझ्या
इच्छेप्रमाणें तुला सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य लागेल; असें सांगितल्या-
नंतर शंकरानें सर्व तीर्थांची स्थापना तेथें करून त्याचें नांव सर्वतीर्थ असें
ठेविलें. सुचरितमुनि सर्वतीर्थांत स्नान केल्यामुळें त्यास सर्व तीर्थांत स्नान
केल्याचें पुण्य प्राप्त झालें. त्याप्रमाणें सर्वतीर्थांची स्थापना करून शंकर
गुप्त झाले. तो सुचरितमुनि सर्वतीर्थांचे काठीं राहून; तेथील स्नानादि शुभ
कर्मांनिं निष्पाप होऊन अंतीं शिवलोकाला प्राप्त होता झाला.

अध्याय ३० वा.

धनुष्कोटितीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ऋषिहो ! सर्वतीर्थांत स्नान केल्यानंतर धनुष्कोटितीर्थाला जावें; त्यायोगें मनुष्य कितीहि पापी असला तरी अष्टावांस प्रकारच्या नरकापासून त्याची सुटका होते. ते नरक क्रमेंकरून तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, रुमिभक्ष, अंधकूप, संदंश, शालमली, सूर्मि, वैतरणी, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, अवीचि, सारमेयोदन, वज्रकणक, क्षारकर्दम. रक्षोगणाशन, शूलप्रोत, वितोदन, दंद-शूकासन, पर्यावर्तन, तिरोधान, सूचीमुख, पृथुशोणितभक्ष; व विषाग्निपरिपीडन अशा नांवांनीं अष्टावांस आहेत. धनुष्कोटीचेठिकाणीं स्नान केल्यामुळें ह्या नरक्यातनापासून प्राण्याची मुक्तता होते. जे स्वामिद्रोह करून परधनाचें हरण करितात; ते अंधतामिस्र व तामिस्र ह्या नरकामध्यें जाऊन पडतात. जे प्राणिद्रोह करितात, ते महारौरव व रौरवनरकाला जातात. जे निर्दयपणानें पशुपक्ष्यांना पीडा देतात, ते कुंभीपाकांत जाऊन पडतात. अशाचतऱ्हेच्या स्वस्वकर्मानें दूषित लोक यथाधिकार त्या त्या नरकांत जाऊन दुःखें भोगतात. जर आपणाला नरकापासून सुटका करून घ्यावयाची असेल तर ह्या धनुष्कोटितीर्थांत एकदा तरी आपण स्नान केलेंच पाहिजे. जे लोक सर्व पातकांचें क्षालन करण्यास समर्थ असणाऱ्या धनुष्कोटितीर्थांत स्नान न करितां अन्यठिकाणीं गमन करितात, त्यांच्या मूर्खपणाची कमालच झाली ह्मणावयाची, अशा पुरुषांना धिक्कार असो. आतां ह्याला धनुष्कोटितीर्थ हें नांव प्राप्त होण्याचें कारण काय ? तें सांगतो; ऐका. पूर्वी रामचंद्रानें रावणाचा वध करून विभीषणास लंकाधिपति केल्यावर रामचंद्र परिवारांसह गंधमादनपर्वतावर आले. नंतर तेथें विभीषण रामचंद्रास म्हणतात कीं, हा जो आपण लंकेपर्यंत बांधलेला सेतु, तो आम्हाला फारच त्रासदायक होणार. बलवान् राजे पायरस्त्यानें सेतूच्या मार्गानें सैन्यासह लंकेत येऊन कदाचित् आमचें राज्यहि लूटून नेतील; करितां आपण हा सेतु मध्यंतरी धनुष्याच्या टोंकानें म्हणजे अग्रानें फोडून टाकावा. अशी विभीषणाची प्रार्थना ऐकतांच रामचंद्रानें आपल्या धनुष्याच्या अग्रानें सेतूला फोडून लंकेत जाण्याची पायवाट बंद केली. ज्याठिकाणीं सेतु दुभागला तेंच हें धनुष्यकोटितीर्थ होय. ह्या सेतूचा भेद धनुष्यकोटीनें केला म्हणून तेथील तीर्थाला धनुष्कोटी हें नांव प्राप्त झालें. पृथ्वीवर असणारीं दहा अब्ज तीर्थें ह्या धनुष्कोटितीर्थाचेठिकाणीं

राहत असल्यामुळे ह्या तीर्थांचे माहात्म्य सर्वतीर्थांहून श्रेष्ठ आहे. ह्या तीर्थांचे ठिकाणी पितृश्राद्ध केल्यास पितरांची कल्पपर्यंत तृप्ति होते. पूर्वी अश्वत्थाम्याने पांडवांच्या मुलांना बेसावधास्थितति मारल्यामुळे लागलेले जे पाप ते धनुष्कोटितीर्थांत स्नान करून नष्ट केले; असा ह्या तीर्थांचा महिमा आहे. ह्या तीर्थमाहात्म्याच्या श्रवणाने सर्व पातके नष्ट होऊन मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय ३१ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य (पुढे चालं.)

शौनक म्हणतात, सूता ! अश्वत्थाम्याने पांडवांच्या पांच मुलांना बेसावधपणांत असतांना कां मारिले ? ते सांगा. असा शौनकाचा प्रश्न ऐकून सूत सांगतात, ऋषिहो ! पूर्वी राज्याकरितां पांडव व कौरव ह्यांचे युद्ध सुरू असता त्यांत दहा दिवसामध्ये भीष्म, पांच दिवसांत द्रोण, दोन दिवसांत कर्ण व एक दिवसांत शल्य ह्याप्रमाणे अठरा दिवसांत भीष्मादि सर्व वीरांचा पांडवाने नाश केला. शेवटी अठराव्या दिवशीं शल्याला मारल्यानंतर दुर्योधन व भीम यांचे द्वंद्वयुद्ध होऊन त्यांत दुर्योधन भीमाच्या गदेनें खाली पडला. नंतर दुर्योधन मरणोन्मुख निःश्रेष्ठ पडलेला पाहून श्रीरुष्णासह पांडव स्वशिविराला निघून गेले. पुढे रतवर्मा, रूप व अश्वत्थामा हे दुर्योधनाजवळ येऊन फारच शोक करूं लागले. दुर्योधनाची ही स्थिति पाहून क्रोधाने लालमडक झालेला अश्वत्थामा दुर्योधनाला म्हणतो कीं, आज रात्रीं मी पांडवांच्या शिविराला जाऊन तेथे निद्रित झालेल्या पांची पांडवाचा अकस्मात् वध करितों. अशी प्रतिज्ञा करून; व दुर्योधनाची आज्ञा घेऊन अश्वत्थामा पांडवांच्या शिविराकडे जाण्यास निघाला. वाटेत त्यानें शंकराची आराधना करून एक तलवार मिळविली; व ती घेऊन अश्वत्थामा पांडवांच्या शिविराला प्राप्त झाला असतां श्रीरुष्ण त्रिकालज्ञ असल्यामुळे अश्वत्थामा पांडवांना मारण्यास शिविराला येईल, हें पूर्वीच जाणून तेथून ते पांडवांसह दुसरीकडे गेले होते. नंतर अश्वत्थामा शिविराला येऊन पाहतों, तों तेथे पांडवांच्या सारखीं स्वरूपें धारण केलेले पांच पाण्डवांचे पुत्र रांगेनें निजले आहेत. हे पांडवपुत्र, हें त्यास माहीत नसल्यामुळे अश्वत्थाम्यानें निजलेले हे धर्मादिपांडवच आहेत, अशा कल्पनेनें त्यांचा वध केला. नंतर अश्वत्थामा तेथून निघून नर्मदानदीचे काठीं अनेक ऋषि कथा श्रवण करीत होते, तेथे प्राप्त झाला. त्या ऋषींनीं अश्वत्थाम्याकडे पाहून योगबलाने हा महापापी व रतघ्न आहे, असें जाणून त्यास सांगितले कीं, तूं निद्रित

झालेल्या लहान बालांचा नुकताच रूतघ्नपणाने वध केल्यामुळे महापापी आहेस; करितां तूं येथें राहून आम्हाला आपलें मुक्कहि दाखवूं नको. तुझ्या दर्शनानें आम्हीहि महापापी होऊं; येथून आतां निघून जा. नंतर अश्वत्थामा लज्जेनें तेथून निघून आपण केलेल्या पापाच्या क्षालनार्थं काशी वगैरे अनेक तीर्थें हिंडला; पण व्यर्थ. शेवटी अश्वत्थामा कंटाळून बदरिकाश्रमामध्यें व्यासाजवळ प्राप्त झाला; व स्वकृतपापाच्या क्षालनाचा उपाय विचारूं लागला. व्यास अश्वत्थाम्याला म्हणतात कीं, तूं जर दक्षिणसमुद्रांत गंधमादनपर्वतावर धनुष्कोटिनांवाचें तीर्थ आहे; तेथें जाऊन स्नानविधी करितील तर ह्या वरील पापापासून मुक्त होशील. व्यासाज्ञेप्रमाणें अश्वत्थामा धनुष्कोटितीर्था-मध्ये स्नानविधी करतांच दोषापासून मुक्त झाला, त्याच पुण्यप्रभावानें शंकर अश्वत्थाम्यावर प्रसन्न होऊन तेथें प्रगट झाले. शंकराची अश्वत्थाम्यानें स्तुति केली असतां शंकरानें वर मागण्यास सांगितलें. अश्वत्थामा म्हणतो; देवा ! माझी भक्ति तुझेठिकाणीं सतत असो; एवढाच वर आम्हाला द्यावा. असें अश्वत्थाम्याचें भाषण ऐकून शंकर बरे आहे, असें म्हणून तेथेंच गुप्त झाले. ह्याप्रमाणें अश्वत्थामा महापापी असतांहि धनुष्कोटितीर्थांत स्नान केल्यामुळे निष्पाप झाला; असा ह्या तीर्थाचा महिमा अगाध आहे. हें आख्यान श्रवण कणारे निष्पाप होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय ३२ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य (पुढें चालूं.)

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! पुनः तुम्हांला धनुष्कोटितीर्थाचें माहात्म्य सांगतो; एका. पूर्वी नंद ह्या नांवाचा चंद्रवंशांत उत्पन्न झालेला सार्वभौम राजा होता. त्याला धर्मगुप्तनांवाचा एक मुलगा होता. वृद्धावस्था प्राप्त झाली असतां नंदराजा स्वपुत्राला म्हणचे धर्मगुप्ताला सिंहासनारूढ करून स्वतः तपादि करण्याकरितां अरण्यामध्ये जाता झाला. बापाचे पश्चात् धर्मगुप्तहि प्रजेचें पालन उत्तमतःनें करीत असे. कोणी एकेदिवशीं धर्मगुप्त घोड्यावर बसून मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां फिरतां फिरतां तेथेंच त्यास सायंकळ झाली. नंतर धर्मगुप्त त्याच अरण्यांत सायंसंध्यादि नित्य विधि उरकून गायत्रीजप करीत असतां इतक्यांत तेथें एक सिंहानें पिटाळून दिलेला असा अस्वल प्राप्त झाला. तो अस्वल झाडावर चढून खालीं पाहतो, तो धर्मगुप्तराजाकडे त्याची नजर गेली. त्या राजाला पाहतांच अस्वल त्यास म्हणतो कीं, तूं विलकूल

भीति बाळगूं नकोस. अर्धीरात्र तूं झोप घे; व मी तुझें अन्य सिंहादिश्वापदापासून जागृत राहून रक्षण करितों; व नंतर मी झोपेन, व तूं जागा राहून सकाळपर्यंत माझे रक्षण कर. अशी राजाची व अस्वलाचीं भाषणें होऊन; व त्यांवर एकमेकांचा विश्वास बसून राजा अस्वलाच्या सांगण्याप्रमाणें झोपीं गेला; व अस्वल त्याचें रक्षण करीत बसला. राजाला झोप लागल्यानंतर सिंह तेथें येऊन अस्वलाला म्हणतो कीं, राजाला झोप लागली आहे; तूं आतां इतका चास करून ह्याचें रक्षण कां करितोस. ह्याप्रमाणें सिंहाचें कपट अस्वलाचें लक्षांत घेऊन तो सिंहाला म्हणतो कीं, कोणीहि कोणाचा विश्वासघात करूं नये, असा धर्म आहे. जर कोणाचा विश्वासघात केला, तर मोठमोठीं दुःखें विश्वासघात करणारावर घेऊन कोसळतात. त्या दुःखांचा परिहार मात्र कोणत्याहि उपायानें होत नसतो; करितां असलें दुष्कृत्य करण्याची बुद्धि तूं मला देऊं नयेस. याप्रमाणें अस्वलाचें भाषण ऐकून सिंह जरासा दूर जाऊन लपून बसला. अर्धीरात्र होतांच राजा जागा झाला; व अस्वल झोपीं गेला. पूर्वीं ठरल्याप्रमाणें राजा हातांत धनुष्यबाण घेऊन अस्वलाचें रक्षण करीत बसला. नंतर सिंह राजाजवळ घेऊन ह्याणतो; राजा ! हा अस्वल आतां निजला आहे, हा शिकार मी येथें आणिली आहे, तूं ह्याचें रक्षण करण्याचें कार्य सोडून निघून जा. ह्याप्रमाणें सिंहाचें भाषण ऐकून राजानें अस्वलाला सोडून दिले. इतक्यांत अस्वल राजाच्या दुर्दैवानें जागा झाला; व म्हणतो कीं, ज्यापेक्षां तूं माझा विश्वासघात केलास, त्यापेक्षां तूं उन्मत्त असा जगांत फिरत राहशील; असा शाप देऊन अस्वल सिंहाला म्हणतो कीं, तूं पूर्वीं कुवेराचा प्रधान होतास. गौतमाच्या शापामुळें तुला सिंहाचा जन्म प्राप्त झाला आहे; करितां निरपराधी अशा मला उगीच कां मारतोस. ह्याप्रमाणें अस्वलाच्या भाषणानें सिंहाला पश्चात्ताप होऊन तो सिंहस्वरूप सोडून शापमुक्त होत्साता स्वस्थानाला प्राप्त झाला. राजा उन्मत्तपणें आपल्या नगरीला परत आला. प्रधानादिकांनीं राजाचें उन्मत्तपणाचें वर्तन पाहून त्याचा बाप जो नंदराजा तो नर्मदानदीचें काठीं बसला होता, तेथें ते त्यास घेऊन आले; व त्यांनीं त्यास सर्व वर्तमान सांगितलें. नंतर नंदराजा आपला पुत्र जो धर्मगुप्त त्याला घेऊन जैमिनीच्या आश्रमाला आला; व त्यानें त्यास आपल्या पुत्राची अशी स्थिति होण्याचें कारण सांगितलें; व ह्या स्थितीचा नाश होण्यास काय करावें ? असेंहि विचारिलें. नंतर जैमिनी नंदराजाला म्हणतो कीं, तूं ह्या पुत्राला गंधमादनपर्वतावर धनुष्कोटितीर्थाचेठिकाणीं घेऊन जा; व ह्यास स्नान घाल; म्हणजे तत्काळ हा शापमुक्त होईल. जैमिनीच्या सांगण्याप्रमाणें नंदराजा पुत्राला घेऊन; व त्यातीर्थांत त्यास स्नान घालून त्यास शापमुक्त करिता झाला. नंदराजाचा पुत्र

धर्मगुप्त प्रधानांसह स्वनगरांत येऊन पूर्वीप्रमाणें राज्य करूं लागला; व नंद पूर्ववत् नर्मदातीरीं जाऊन तप करूं लागला. धनुष्कोटितीर्थ सोडून दुसऱ्या-तीर्थांला जाणें; म्हणजे गाईचें दूध सोडून रईचें दूध घेण्यास गेल्याप्रमाणें होय. नुसत्या धनुष्कोटी ह्या नांवाचें तीन वेळां स्मरण करून मग कोठेंहि स्नान केलें तरी धनुष्कोटितीर्थांत स्नान केल्याचें फल मिळतें. ही कथा श्रवण करणारा ब्रह्म-हत्यादि पातकापासून मुक्त होऊन सर्वेश्वरसंपन्न होत्साता मोक्षाला जातो.

अध्याय ३३ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य (पुढें चाल्.)

सूत म्हणतात; ऋषिहो ! आणखी तुम्हाला धनुष्कोटितीर्थाचें माहात्म्य सांगतां. पूर्वी बृहद्युम्ननांवाचा एक सार्वभौम राजा होता. तो प्रजेचें पुत्रा-प्रमाणें पालन करीत असे. त्यानें यज्ञयागादिकांनीं देवांनाहि थक्क करून सोडिलें हेतें. त्याचा उपाध्याय जो रैभ्य मुनि, त्याला अर्वावसु व परावसु ह्या नांवाचे दोन पुत्र होते. ते चौदा विद्या व चौसष्ट कला ह्यांत निष्णात होते. ते दोघे रैभ्याच्या आज्ञेप्रमाणें बृहद्युम्नाच्या यज्ञामध्यें एकदां गेले असतां त्याकर्मांत किंचित्हि न्यून न पडून तें निर्विघ्नपणें पार पाडिलें. इतक्यांत त्या यज्ञशाळेंत वसिष्ठादि ऋषि प्राप्त झाले. राजानें त्या सर्वांची मोठ्या आदरानें पूजा केली. रैभ्य मुनि पुत्रांची विद्वत्ता पाहून आश्चर्य-चकित झाले. अर्वावसूला तेथेंच सोडून परावसु घरी येण्यास निघाला. राना-मध्यें त्याचा बाप जो रैभ्य तो हिंडत होता. परावसूनें सायंकाल झाल्यामुळें लांबून हें कोणी तरी श्वापद चेत असावें, अशा कल्पनेनें त्याला मारिलें; नंतर जवळ येऊन पाहतो तो हें श्वापद नसून प्रत्यक्ष आपला बापच आहे, असें पाहून तो फार शोक करूं लागला; व पुनः परत बृहद्युम्नाच्या सत्रामध्यें प्राप्त झाला. तो आपल्या हांतून चुकीनें घडलेलें दुष्कृत्य आपला भाऊ जो अर्वावसु त्यास सांगता झाला. परावसुचें हें भाषण ऐकून अर्वावसूलाहि फारच वाईट वाटलें. परावसु अर्वावसूला म्हणतो कीं, मी पितृहत्या केल्यामुळें जें मला पातक लागलें आहे, त्याच्या नाशार्थ माझ्या बदली तूं तप कर. अर्वावसु अरण्यांत जाऊन बारा वर्षे तप करून परत बृहद्युम्नाचे यज्ञशाळेंत प्राप्त झाला. इकडे परावसु बृह-द्युम्नाच्या यज्ञाला प्रारंभ करीत असतां बारा वर्षांनीं प्राप्त झालेल्या व आपल्या ब्रह्महत्येच्या नाशार्थ आपल्या बदली पाठविलेल्या अर्वावसूला पाहून तो बृहद्युम्नाला म्हणतो कीं, हा ब्रह्महत्या व पितृहत्या करणारा अर्वावसु तुमच्या

यज्ञशाळेंत घेत आहे; ह्याला बाहेर घालवून लावा, नाही तर यज्ञकर्म निष्फळ होईल; असें खोटेच सांगितलें. अर्वावसूनें राजाला पुष्कळ सांगितलें; पण तें त्याला खोटे वाटलें. त्यामुळें अर्वावसु पुनः वनांत जाऊन मोठी तप-श्रिया कळू लागला. त्याच्या तपानें प्रत्यक्ष सूर्य संतुष्ट होऊन अर्वावसूला वर मागण्याविषयी सांगता झाला. अर्वावसूनें सूर्याची परावसूच्या दोषाचें निरसन करण्याविषयी प्रार्थना केली. सूर्यनारायण अर्वावसूला सांगतात कीं, तूं भावाला घेऊन दक्षिणसमुद्राचेठिकाणीं गंधमादनपर्वतावर धनुष्कोटिनांवाचें तीर्थ आहे, तेथें जा; व त्यास तेथें स्नान करण्यास सांगा; म्हणजे तुझा भाऊ केलेल्या दोषापासून मुक्त होईल. नंतर अर्वावसु परावसूला घेऊन धनुष्कोटि-तीर्थांत स्नान घालता झाला; त्यावेळीं आकाशवाणी झाली कीं, हे परावसो ! ह्या तीर्थांत तूं स्नान केल्यामुळें आजपर्यंत केलेलीं ब्रह्महत्यादि तुझीं पातकें नष्ट झालीं आहेत; आतां स्वस्थानीं गमन कर. अशाप्रमाणें आकाशवाणी ऐकतांच ते दोघे स्वाश्रमाला निष्पाप होत्साते मोठ्या आनंदानें निघून गेले. नंतर घरीं जाऊन पाहतो तों परावसु व अर्वावसु ह्यांचा पिता जो रैभ्य, ज्याला परावसूनें अज्ञानानें मारिलें होतें, तो जिवंत झाला आहे; असें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. हा सर्व प्रभाव धनुष्कोटितीर्थाचा आहे; असे त्यांस वांटून त्यांनीं त्या तीर्थाची वाढवा केली; व शेवटीं ते मुक्त झाले.

अध्याय ३४ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य. (पुढें चालू.)

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो । पुनः आणखी एक धनुष्कोटितीर्थांला उद्देशून इतिहास सांगतो; ऐका. एक कोल्हा व वानर हे परस्पर फारच प्रेमी असे मित्र होते. पूर्वजन्मीं ह्या उभयतांना मनुष्यजन्म प्राप्त झालेले होते; व त्यांतहि ते परस्परांवर मित्रभावानें प्रेम करीत असत. मात्र पूर्वपुण्यानें त्यांना ह्या जन्मीं पूर्वजन्माचें स्मरण होतें. एकेदिवशीं वानर कोल्हाला म्हणतो कीं, हे कोल्हा ! तूं कोणतें पातक पूर्वीं केलें होतेस कीं, ज्या योगें तुला हा वाईट जन्म प्राप्त झाला आहे. ह्या जन्मांत तुला श्मशानांत राहावें लागतें; व अशा वाईट हवेमध्ये दुर्गंधयुक्त पदार्थांचेहि सेवन करावें लागतें, हें पाहून मला फारच वाईट वाटतें. ह्याप्रमाणें वानराचें भाषण ऐकून कोल्हा वानरास म्हणतो; हे वानरा ! मी पूर्वजन्मीं वेदशास्त्रांत निष्णात असा वेदशर्मा नांवाचा ब्राह्मण होतो. मजजवळ पुष्कळ द्रव्य असूनहि मी ब्राह्मणांना आमंत्रण देऊन त्यांना

दान वगैरे दिलें नाहीं, उलट मी त्यांची निर्भत्सना करित असे; ह्या पापामुळें मला हा कोल्हाचा जन्म प्राप्त झाला आहे. ब्राह्मणाला बोळावून त्याला दान देतो; म्हणून सांगून जर कांहींहि न देता त्यास परत पाठविलें, तर दाहा जन्मांत केलेल्या पुण्याचा एका क्षणांत क्षय होतो. आतां पूर्वी केलेलें हें माझे पाप केव्हां नष्ट होईल, हें कांहीं समजत नाहीं. आतां तूं पूर्वी कोणतें पाप केले होतेस कीं, ज्यामुळें तुला हा वानराचा जन्म आला आहे. नंतर कोल्हाचें भाषण ऐकून; व त्यानें केलेला प्रश्नाहि श्रवण करून वानर कोल्हाला म्हणतो; हे मित्रा ! मी पूर्वजन्मी वेदनाथनांवाचा एक ब्राह्मण होतो. माझ्या बापाचें नांव विश्वनाथ; व आईचें नांव कमलालया होतें. जसें हल्लीं आपलें उभयतांचें सख्य आहे, असेंच पूर्वजन्मीहि होतें. मी शंकराची आराधना करून त्रिकालज्ञान मिळविलें होतें. एकैदिवशीं मी ब्राह्मणाच्या द्रव्याचा अपहार केला; त्यामुळें मला हा वानरजन्म प्राप्त झाला आहे. ब्राह्मणाचें द्रव्य कधीहि हरण करूं नये. जर ब्राह्मणद्रव्य हरण केलें, तर नरकप्राप्ती होते. ह्या उभयतांचें जें इतकें भाषण होतें, तोंच एक सिंधुद्वीपनांवाचा मुनि त्यांच्याजवळ प्राप्त झाला. त्याला पाहून कोल्हा व वानर ऋषीला म्हणतात; हे मुने ! आम्हीं पूर्वजन्मी केलेल्या दुष्कर्मांनीं आम्हाला हे वाईट जन्म प्राप्त झाले आहेत; करितां आपण आम्हांवर कृपा करून आम्हास ह्या दोषापासून; व निव्व जन्मापासून मुक्त करा. नंतर सिंधुद्वीप त्या दोषांना म्हणतो कीं, मी तुम्हाला ओळखतां. तुम्ही आतां गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या धनुष्कोटितीर्थाचेठिकाणीं जाऊन स्नान करा; म्हणजे सर्वपापापासून मुक्त व्हाल. पूर्वी भिल्लिणीच्या संपर्कामुळें सुमतिब्राह्मणाला मद्यप्राशन करण्याचा प्रसंग आला; व त्यामुळें त्याला मोठें पाप लागून तो ब्राह्मणत्वापासून भ्रष्ट झाला. शेवटीं तो धनुष्कोटितीर्थीत स्नान केल्यामुळें सर्व महापापापासून मुक्त होऊन स्वर्गी गेला. पुढें वानर व कोल्हा ह्यानीं ऋषीला सुमतिब्राह्मणाची सायंत कथा श्रवण करण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यामुळें सिंधुद्वीप मुनि त्यांना म्हणतो कीं, महाराष्ट्रदेशांत एक यज्ञदेव नांवाचा ब्राह्मण होता. त्यालाच सुमति नांवाचा पुत्र झाला. हा सर्वांचा त्याग करून तो एका भिल्लिणीशीं रत होता झाला. द्रव्यभावामुळें पुढें पुढें ती सुमतीचा त्याग करूं लागली असतां तो तिच्या प्राप्तीच्या लालसेनें पुष्कळ द्रव्य चोरून आणून तिला अर्पण करी. तिच्याच घरां हा भोजन करीत असे. तो एके दिवशीं भिल्लाचा वेष घेऊन चोरी करण्याकरितां एका ब्राह्मणाच्या घरांत शिरला. शेवटीं त्या ब्राह्मणाला ठार मारून भिल्लवेषधारी सुमतिब्राह्मणानें पुष्कळ द्रव्य आणून भिल्लिणीला दिलें. सुमतिब्राह्मणानें ब्राह्मणाला ठार मारल्यामुळें त्याला ब्रह्महत्त्वेचें पातक लागलें; व ती ब्रह्म-

हच्या सुमतीचे पाठीस लागली. हें वर्तमान सुमतीचा बाप जो यज्ञदेव त्याला समजताच त्याला फार वाईट वाटलें; व तो सुमतीच्या ब्रह्महत्येचा नाश कसा होईल, असा विचार करूं लागला. सुदैवानें दुर्वासऋषीची व यज्ञदेवाची गाठ पडली असतां त्यानें सुमतीचें सर्व वर्तमान दुर्वासाला निवेदन केलें. नंतर दुर्वास म्हणतो कीं, हे यज्ञदेवा ! तुझ्या मुलाचें पाप इतकें भयंकर आहे कीं, त्याचा नाश होणें फारच कठीण आहे. आतां तुला जर ब्रह्महत्येच्या नाशनाचा उपाय हवा असेल, तर सांगतो ऐक; जर तुझा मुलगा धनुष्कोटितीर्थाचेठिकाणीं जाऊन; व स्नान करून शिवालिंगाचें पूजन करील, तरच त्याची ब्रह्महत्या नष्ट होईल. पूर्वीं ह्या तीर्थांत दुर्विनीत नांवाचा ब्राह्मण स्नान करून गुरुखीचेठिकाणीं गमन केल्याबद्दलच्या दोषापासून मुक्त झाला. ह्या तीर्थाच्या स्नानानें ब्रह्महत्यादि दोष नष्ट होतात.

अध्याय ३५ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य (पुढें चालू.)

सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! नंतर यज्ञदेव दुर्वासाला म्हणाले; हे मुने ! मागील अध्यायांत आपण सांगितलें कीं, दुर्विनीत नामक ब्राह्मण ह्या धनुष्कोटितीर्थांत स्नान करून गुरुखीजवळ गमन केल्याच्या दोषापासून मुक्त झाला; तरी ती कथा आम्हाला सांगावी. नंतर दुर्वास यज्ञदेवाला म्हणतो; हे यज्ञदेवा ! पूर्वीं पांड्यदेशामध्यें कोणी एक इध्मवाह नांवाचा विद्वान् ब्राह्मण होता. त्याच्या बायकोचें नांव रुचि होतें. त्याच ब्राह्मणाला दुर्विनीतनांवाचा एक पुत्र झाला. दुर्विनीताच्या लहानपणींच त्याचा बाप इध्मवाह मृत झाल्यामुळें, त्याची माता रुचि विधवाधर्मानें वागत असे. तो दुर्विनीत कांहीं दिवस मातेजवळ राहिला असतां, बारा वर्षे दुष्काळ पडल्यामुळें आईला घेऊन गौकर्णक्षेत्रीं गेला. तेथें पुष्कळ दिवस राहिल्यानंतर पूर्वजन्मार्जित पातकानें युक्त होत्साता तो दुर्विनीत आपल्या मातेशीं ती नको नको म्हणत असतां बलात्कारानें कामासक्त होऊन तिचा उपभोग घेऊं लागला. शेवटीं त्या दुर्विनीताला पश्यात्ताप होऊन; व तेथें वास्तव्य करणाऱ्या व्यासमुनीजवळ जाऊन तो त्यास केलेल्या पातकाच्या क्षालनार्थ उपाय विचारूं लागला. ह्या पातकाच्या नाशार्थ जरी देहत्याग करावा लागला, तरीहि माझी तयारी आहे. अशी त्याची दीन वाणी ऐकून व्यास दुर्विनीताला म्हणतात कीं, तूं जर गंधमादन पर्वतावर जाऊन तेथें असणाऱ्या धनुष्कोटितीर्थांत

स्नान करिशील तर मातृगमनाच्या पापापासून मुक्त होशील. साप्रमाणें व्यासाचें भाषण ऐकून दुर्विनीत आपल्या मातेसह धनुष्कोटितीर्थांचे ठिकाणी जाऊन, व एक महिना तेथें राहून, उपोषण, स्नान वगैरे केल्यानंतर ती उभयतां स्वरुत पातकापासून मुक्त झाली. नंतर पापमुक्त झालेला दुर्विनीत व्यासाजवळ येऊन म्हणतो की, मी आतां पापमुक्त झालों आहे, ह्यापुढें आम्ही काय करावें, तें सांगा. व्यास दुर्विनीताला म्हणतात; तूं आतां विवाह करून गृहस्थधर्मानें वाग; म्हणजे त्यांत तुझें कल्याण होईल. तूं कोणाची हिंसा करूं नको. तूं धर्मानें वागून " ॐ नमः शिवाय " ह्या षडक्षर मंत्राचा सतत जप कर; म्हणजे मुक्त होशील. साप्रमाणें ती धर्मानें वागून मुक्त झाली.

दुर्वास यज्ञदेवाला म्हणतो की, मी तुम्हाला दुर्विनीताचें आख्यान व धनुष्कोटितीर्थांचा महिमा सांगितला आहे. आतां तूं विलंब न लावितां आपल्या पुत्राला ह्या तीर्थांमध्ये घेऊन जा; व त्यास स्नान घाल; म्हणजे तो सर्व पापापासून मुक्त होईल. सिधुद्वीपमुनि वानर व कोल्हा ह्यांस म्हणतो की, यज्ञदेव आपल्या पुत्रासह धनुष्कोटितीर्थांत सहा महिने राहून स्नानविधी करितला. त्या तीर्थांत स्नान करून सहा महिने पुरे होतात, तोंच आकाशवाणी झाली की, यज्ञदेवाच्या मुलाची ब्रह्महत्या नष्ट झाली आहे; व दुसरीहि सर्व पातकें नाश पावली आहेत. आकाशवाणी ऐकून यज्ञदेवाला मोठा आनंद झाला. करितां हे वानरश्रेष्ठ ! तूं कोल्हाला बरोबर घेऊन धनुष्कोटितीर्थांचे ठिकाणी जा; व तुम्ही उभयतां स्नान करा; म्हणजे पापमुक्त व्हाल. सूत म्हणतात; हे मुनिहो ! नंतर सिधुद्वीपाच्या सांगण्याप्रमाणें वानर व कोल्हा दोघेहि धनुष्कोटितीर्थांत स्नान करतांच मुक्त झाले. जे कोणी हें आख्यान पठण किंवा श्रवण करितील, ते सर्व पातकापासून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातील.

अध्याय ३६ वा.

धनुष्कोटिमाहात्म्य (पुढें चालू).

सूत म्हणत; ऋषिहो ! पुनः धनुष्कोटितीर्थांचें माहात्म्य सांगतां; एका दुराचारनांवाचा ब्राह्मण गौतमीनदीचे काठी राहत होता. त्याला दुर्जनांची संगति लागल्यामुळें तोहि स्वतः दुर्जन बनला होता. तो ब्राह्मण ब्रह्मत्वापासून भ्रष्ट व महापापी झाल्यामुळें वेताळानें त्याला घेऊन टाकिलें. नंतर दुराचार ब्राह्मण परस्वामी होऊन बसला. दुराचाराला द्याबद्दल फारच वाईट वाटलें; व तो देशोदेशीं दुःखानें भटकूं लागला. कर्मधर्मसंयोगानें तो फिरत-

फिरत धनुष्कोटितीर्थाचेठिकाणीं प्राप्त झाला. त्या तीर्थांत स्नान करितांच त्याची वेताळाच्या पीडेपासून मुक्तता झाली. हा चमत्कार पाहून दुराचारब्राह्मणाला मोठें आश्चर्य वाटून, एवढें पापनाशन करणारें स्थान तरी किंनामक आहे; त्याचा तो विचार करीत बसला. नंतर तो तेथेंच राहणाऱ्या दत्तात्रेयाला शरण जाऊन ह्या स्थानाचें नांव; व महिमा त्यास विचारिता झाला. दत्तात्रेय दुराचारब्राह्मणाला म्हणतात कीं, हे ब्राह्मणा ! ह्या तीर्थाला धनुष्कोटितीर्थ म्हणतात. हाठिकाणीं स्नान केलें असतां प्राण्यांची कितीहि मोठीं पातकें असलीं तरी तीं सर्वं नष्ट होतात; असा ह्या तीर्थाचा महिमा आहे. तूं ह्या तीर्थांत, स्नान केल्यामुळें तुझें पूर्वीचें सर्वं पाप; व वेताळपीडाहि सांप्रत नष्ट झाली आहे. भाद्रपद कृष्णपक्षांत महालय-श्राद्ध पितरांच्या नांवानें करावें, असा शास्त्रनियम आहे; व त्याप्रमाणें ह्या वेताळानें पूर्वजन्मी केलें नाहीं; म्हणून त्याला पितरांनीं तूं वेताळ हो, असा शाप दिला. नंतर शापाप्रमाणें ह्याला वेताळजन्म घेऊन तुझ्या संगतीनें धनुष्कोटितीर्थांत स्नान केल्यामुळें ह्या वेताळाचीहि शापापासून मुक्तता झाली आहे. करितां भाद्रपदवयांत पितरांचे नांवानें अवश्य श्राद्ध करावें. भाद्रपद वद्य प्रतिपदेला महालय श्राद्ध केल्यास अग्निप्रमुख देवता प्रसन्न होऊन दहा हजार कल्पपर्यंत पितर संतुष्ट राहतात. भाद्रपद वद्य द्वितीयेला महालयश्राद्ध केल्यास शंकर प्रसन्न होऊन पितरांना कैलासप्राप्ती होते. भाद्रपद वद्य तृतीयेच्या दिवशीं श्राद्ध केल्यास कुबेर प्रसन्न होऊन पितरांच्या तृतांमुळें पुष्कल द्रव्यप्राप्ती होते. चतुर्थीचे दिवशीं श्राद्ध केल्यास गणपति प्रसन्न होतात. पंचमीच्या दिवशीं महालयश्राद्ध केल्यास लक्ष्मी प्रसन्न होते; व त्यायोगें पांच कल्पपर्यंत पितर तृप्त होतात. षष्ठी तिर्थाला श्राद्ध केल्यास कार्तिकस्वामी प्रसन्न होऊन साठ कल्पपर्यंत पितर तृप्त होतात. सप्तमीला श्राद्ध केल्यास सत्तर वर्षेपर्यंत पितरांची तृप्ति होते. भाद्रपद वद्य अष्टमीला श्राद्ध केलें असतां शंकर प्रसन्न होऊन पितरांना शिवलोकप्राप्ती होते. जे नवमीला श्राद्ध करितात; त्यायोगें पार्वती प्रसन्न होऊन यजमानाला परिवारांसह क्षय, अपस्मार, कुष्ठ वगैरे रोगानें रहित करिते; व पितरांची नव्वद कोटी कल्पपर्यंत तृप्ति होते. भाद्रपद वद्य दशमीला महालयश्राद्ध केलें असतां, चंद्र प्रसन्न होऊन पितरांची दहा हजार कल्पपर्यंत तृप्ति होते. पुढें एकादशीला श्राद्ध केल्यास शंकर प्रसन्न होऊन, ते सर्वांचीं दुःखें नर्हीशीं करून त्यांस मोक्षप्राप्ति करून देतात. द्वादशीला श्राद्ध केल्यास विष्णु प्रसन्न होऊन ते पितरांना वैकुंठी घेऊन जातात; व ते वैकुंठलोकांत बारा हजार कल्पपर्यंत राहून सायुज्यमुक्तीप्रत प्राप्त होतात. त्रयोदशीला श्राद्ध केल्यास

मदन प्रसन्न होतो; व श्राद्ध करण्याच्या यजमानास पितरांच्या प्रसादानें अनेक वस्तूंचा भोग मिळून, त्यास शेवटीं शिवप्राप्ती होते. चतुर्दशीला महालयश्राद्ध केल्यास शंकर प्रसन्न होऊन, त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात; व कितीहि पापी पितर असले तरी ह्या श्राद्धानें पापमुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. जे कोणी भाद्रपद वद्य अमावास्येला महालय-श्राद्ध करितील त्यांच्या पितरांची अक्षय्य तृप्ती होईल, ह्यांत शंका नाही. जे कोणी अमावास्येला श्राद्ध करणार नाहीत, त्याचे पितर जरी ब्रह्मलोकाला प्राप्त झाले असले, तरी नरकाला जातील; करितां अमावास्येला नित्यश्राद्ध करावें, ह्यणजे पितर तृप्त होऊन त्यांस मुक्ति मिळते. भाद्रपद महिना प्राप्त झाला असतां महिनाभर रोज एकेक तरी ब्राह्मण पंक्तीला घेऊन भोजन करावें. विशेषकरून भाद्रपद ऋणपक्षाचें माहात्म्य विशेष आहे. भाद्रपद महिन्यांत सूतकादि अपरिहार्य कारणामुळें जर श्राद्धकर्ता अडथळा आला, तर सूतकांतून मोकळें होतांच श्राद्धाला आरंभ करावा; व वृश्चिकसंक्रांत लागेपर्यंत हा श्राद्धविधि चालवावा; म्हणजे पितरांची तृप्ति होऊन त्यांच्याच आशीर्वादानें धनधान्यादिकांची प्राप्ति होते; व शेवटीं मोक्षहि मिळतो. महालयामध्यें नऊ ब्राह्मणांना आमंत्रण करावें. पैकीं पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, मातृपितामह, मातृप्रपितामह ह्या साहांना उद्देशून एक एक ह्याप्रमाणें साहा ब्राह्मण नियुक्त करावें. दोन विश्वेदेवांकरितां व एक विष्णूच्या नांवानें; असे एकंदर नऊ ब्राह्मण बोलावून महालयश्राद्धाला आरंभ करावा. जो यथायोग्य महालयश्राद्ध करितो, त्यास सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें पुण्य लागतें; तसेंच चांद्रायणादि प्रायश्चित्ताचरण केल्याचें, गायत्रीजप केल्याचें, सर्व पुराणें; व इतिहास श्रवण केल्याचेंहि फल त्यास प्राप्त होतें. पूर्वी दशरथानें वसिष्ठाच्या सांगण्यावरून भाद्रपदांत श्राद्धें केलीं, त्यामुळें विष्णु प्रसन्न झाला; व त्या पुण्यामुळें त्यानें रामादि चार पुत्रांची प्राप्ती करून घेतली. ययातिराजाहि महालयश्राद्धाच्या पुण्यानें यदु वगैरे पुत्रांना मिळविता झाला. दुष्यन्तालाहि भरतपुत्राची प्राप्ती ह्याच श्राद्धविधीमुळें झाली. हरिश्रंद्राचें सत्त्वरक्षण ह्याच महालयश्राद्धाच्या आचरणानें झालें आहे. अशातऱ्हेनें बली, रामचंद्र, अत्रिप्रमुख ऋषि वगैरे लोकांनाहि ह्याच श्राद्धविधीच्या आचरणानें सर्व संकटांपासून मुक्त होतां येऊन सर्वेच्छा तृप्त करून घेता आल्या. असा श्राद्धाचा महिमा आहे, ह्या ब्राह्मणानें महालयश्राद्ध न केल्यामुळें ह्याला वेताळाचा जन्म आला होता; करितां हे दुराचार ब्राह्मणा ! तूंहि महालयश्राद्ध कर, म्हणजे तुझ्या पितरांनाहि मोक्षप्राप्ति होऊन तुलाहि सद्गति प्राप्त होईल. नंतर दुराचारानें महालयश्राद्ध करितांच त्याचे पितर शिवलोकाला प्राप्त झाले; व शेवटीं तोहि निष्पाप होऊन शिवलोकीं निघून गेला.

अध्याय ३७ वा.

क्षीरकुंडमाहात्म्य.

शौनकादिमुनीनीं क्षीरकुंडाचें माहात्म्य विचारल्यावरून सूत म्हणतात; हे मुने ! तुम्हाला प्रथम क्षीरकुंडाची उत्पत्ति सांगतां. एकदां मुद्रलक्ष्मीनें फुल्ल-
भ्रामनांवांनं प्रसिद्ध असणाऱ्या दक्षिणसमुद्राचे काठच्या प्रदेशांत एक मोठा
यज्ञ केला. त्यावेळीं प्रत्यक्ष विष्णु प्रसन्न होऊन तेथें प्रगट झाले. विष्णूला
पाहून मुद्रलानें त्याची पुष्कळ स्तुति केली; व त्यांस प्रत्यक्ष यज्ञीय हविर्भा-
गहि अर्पण केले. नंतर विष्णु प्रसन्न होऊन वर मागण्याविषयीं मुद्रलाला सांगूं
लागले असतां मुद्रलमुनि म्हणतात; हे विष्णो ! पहिला वर म्हटला म्हणजे
माझी तुझेठिकाणीं कायमची भक्ति असावी, हां होय. दुसरा वर, माझी इच्छा
कामधेनूच्या दुधानें नित्य यज्ञादि करून तुला हविर्भाग अर्पण करितां यावें, हा
होय, परंतु माझ्याजवळ कामधेनु नसल्यामुळे ही इच्छा आपल्या रूपे-
शिवाय सिद्धीस जाणें शक्य नाहीं. असे मुद्रलाचें भाषण ऐकतांच विष्णूनें
विश्वकर्म्म्याकडून एक सरोवर निर्माण केलें; व कामधेनूला बोलावून सांगितलें
कीं, मुद्रलाला तुझ्या दुधाचा नित्य होम करावयाचा आहे; करितां नित्य
सकाळ संध्याकाळ येथें येऊन हें सरोवर तूं आपल्या दुधांनीं भरून ठेवित जा;
अशातऱ्हेनें मुद्रलाची इच्छा पूर्ण करून विष्णु गुप्त झाले. त्यादिवासापासून
ह्या सरोवराला क्षीरकुंड हें नांव प्राप्त झालें आहे. यातीर्थांत स्नान करणा-
रांचीं पंचमहापातकें नष्ट होतात. मुद्रलहि विष्णूच्या रूपेनें त्या ठिकाणीं काम-
धेनूच्या दुधानें यज्ञयागादि कर्मे करून रुतार्थ होत्साता वैकुण्ठलोकीं जाऊन
तेथून शिवलोकींहि जाता शाला. ह्याप्रमाणें तुम्हाला क्षीरकुंडाची उत्पत्ति
सांगितली. ह्याच कुंडांत स्नान करून काश्यपाची स्त्री कडू सवतीच्या छला-
पासून व अनेक बंधनापासून मुक्त झाली. क्षीरकुंडाचेठिकाणीं स्नान केल्या-
मुळे नरककुंडे निष्कळ ठरतात. ह्या कुंडामध्यें स्नान करणारास अलभ्य असें
कांहींच नाहीं. हें आख्यायन श्रवण; व पठण करणारे शिवलोकीं जातील.

अध्याय ३८ वा.

क्षीरकुंडमाहात्म्य (पुढें चालू.)

प्रथम शौनकादि ऋषींनीं सूताला प्रश्न केला कीं, काश्यपाची पत्नी जी
कडू, ती क्षीरकुंडांत स्नान केल्यामुळे स्वदोषापासून मुक्त झाली. असें मागील

अध्यायांत सांगितलें; तर ती कशी मुक्त झाली ? ती कोणाची मुलगी ? तिनें सवतीचा छळ कां केला ? तिला कोणते दोष प्राप्त झाले होते ? वगैरे सर्व सांगा. ह्याप्रमाणें शौनकादिकांचा प्रश्न ऐकून सूत ऋषींना म्हणतात, हे ऋषिहो ! दक्षप्रजापतीला कद्रू व विनता अशा दोन मुली झाल्या; व त्यानें त्या दोन्ही कश्यपाला दिल्या. एके दिवशीं कद्रू व विनता ह्या दोघीं एका बागेंत खेळत बसल्या असतां एक उच्चैःश्रवानांवाचा घोडा पाहून ईर्ष्येनें कद्रू विनतेला म्हणते कीं, हा घोडा पांढरा आहे; किंवा काळा आहे. असा प्रश्न केला असतां विनता कद्रूला म्हणते; माझ्या दृष्टीनें हा घोडा पांढरा आहे; तुला कसें वाटते, तें सांग पाहूं. नंतर पुनः कद्रू विनतेला म्हणते, हा घोडा काळा आहे; असें मला वाटते. विनतेचें व कद्रूचें मोठें भांडण जुंपलें; व उभयतांनीं पैज मारिली कीं, जिचें वचन खोटे ठरेल, तिनें दुसरीचें दास्यत्व पत्करावें; असें म्हणून त्या स्वस्थानीं निघून गेल्या. नंतर कद्रूनें आपले पुत्र जे वासुकिप्रमुख सर्प त्यांना झालेले वर्तमान सांगून विनतेचें दास्यत्व करण्याची पाळी ज्यायोगें घेणार नाहीं, असा एकादा उपाय योजण्याविषयीं सांगितलें. सर्पांना कद्रूचें भाषण न आवडून त्यांनीं ती गोष्ट नाकारिली; त्यामुळे कद्रूला राग आला; व तिनें आपल्या पुत्रांना शाप दिला कीं, तुम्ही जनमेजयाच्या यज्ञामध्यें नाश पावाल. नंतर त्या सर्पांपैकीं कर्कोटकनांवाचा सर्प कद्रूला शरण जाऊन म्हणतो कीं, मी तुझ्या इच्छेप्रमाणें उच्चैःश्रवानामक घोड्याचा हल्लीं असलेला पांढरा वर्ण काळा होण्याविषयीं प्रयत्न करितों. नंतर कर्कोटकनागानें आपल्या अवाढव्य शरीरानें उच्चैःश्रव्याचें शरीर व्यापून टाकिलें; त्यामुळे त्याचा देह रुष्णवर्ण दिसू लागला. कद्रू व विनता दोघींजणीं जवळ जाऊन अश्व पाहतात, तो उच्चैःश्रवा पांढरा नसून काळा आहे, असें दिसलें. आपली प्रतिज्ञा भंग झाली, असें वाटून विनतेला फार वाईट वाटलें; व तिनें पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें कद्रूचें दास्यत्व करण्याचें पत्करिलें. नंतर एकदा विनतेनें आपला पुत्र जो गरुड याला झालेले वर्तमान सांगून, मी कद्रूची दासी असल्यामुळे तूं आतां दासीपुत्र झाला आहेस, असेंहि सांगितलें. मला पाताळांत पुत्रांसह जाण्याची च्छा असल्यामुळे तुझा पुत्र जो गरुड त्याला माझे पुत्रांना वाहून नेण्यास सांग. असें कद्रूनें विनतेला सांगितलें. विनतेनें गरुडाकडून सर्पांना पाताळीं नेले. विनतेला दास्यांतून मुक्त कशी करावी, हें गरुडानें सर्पांना विचारिलें असतां पं म्हणतात कीं, जर तूं इंद्रलोकीं जाऊन आम्हाला अमृत आणून देशील, र आम्ही तुझ्या मातेला दास्यत्वापासून मुक्त करूं. ह्याप्रमाणें सर्पांचें भाषण कून गरुड विनतामातेजवळ येऊन म्हणतो कीं, मी तुला दास्यमुक्त करण्या-रितां सर्पांना अमृत आणून देणार आहे; व त्याकरितां मी इंद्रलोकाला

जाणार आहे, करितां तूं मला कांहींतरी पाथेय माझ्याबरोबर दे. विनता गरुडाला म्हणते कीं, समुद्रांत शबर राहतान, त्यांना खाऊन तूं अमृत घेऊन ये. नंतर मातेच्या वचनाप्रमाणें गरुड शबरांकडे गेला. तेथें एक ब्राह्मण एका शबरीचेठिकाणी आसक होता, त्याला गरुड म्हणतो कीं, तूं येथून निघून जा; असे म्हणून त्यास शबरीसह तेथून हाकलून लाविले; व इतर शबरांना मारून व त्यांच्यावर निर्वाह करून गरुड अमृत आणण्याकरितां इंद्रलोकाला जाण्यास निघाला; वाटेंत कश्यपाची गाठ पडली; आणि तो त्यांजवळहि क्षुधा-निवारणार्थ कांहीं तरी मागूं लागला. “कश्यप गरुडाला म्हणतो कीं, विभावसु व सुप्रतीक ह्या दोन हर्त्तांना शापामुळें कांसवांचे जन्म प्राप्त झाले असून ते अजूनहि अपसाअपसांत मारामान्या करीत आहेत, करितां तूं त्यांना मारून आपली भूक भागीव, कश्यपाच्या सांगण्याप्रमाणें गरुडानें कांसवांचा सरपूस समाचार घेऊन क्षुधा निवारण केली; व तो स्वर्गाला जाण्यास निघाला. गरुड अमृत मागण्याकरितां आपल्याकडे येत आहे, असें बृहस्पतीच्या सांगण्यावरून समजलें असतां इंद्रानें त्याला न घेऊं देण्याकरितां देवांना पुढें पाठविलें. नंतर देवांचें व गरुडाचें भयंकर युद्ध होऊन गरुडानें देवांचा पराजय केला व अमृत हिरावून घेतलें. विष्णूला त्या गरुडाच्या पराक्रमाचें कौतुक वाटून त्याला विष्णूनें आपलें वाहन केलें. अमृत आणून गरुड सर्पांना म्हणतो कीं, मी हा अमृताचा घट दर्भावर ठेवतो. आपण स्नान करून घेऊन नंतर ह्या अमृताचें प्राशन करावें; असें म्हणून गरुडानें अमृतघट दर्भावर ठेविला. सर्पानें अमृतघटाच्या प्राप्तीनें विनतेला दास्यत्वापासून मुक्त केलें. सर्प स्नान करण्याकरितां गेले असतां इंद्र गुप्तरूपानें तेथें अमृतघट घेऊन निघून गेला. सर्प स्नान करून; व घाईनें घेऊन दर्भावर आपल्या जिभा अमृतप्राशनाच्या लालसेनें घासू लागले असतां तत्काळ त्या जिभा चिरल्यामुळें सर्पांना द्विजिह्व म्हणजे दोन जिभांचे हें नांव प्राप्त झालें. गरुडानें कद्रूला शाप दिला कीं, ज्या पेशां तूं माझ्या मातेला त्रास दिलास त्यापेक्षां तूं पतिसेवेला अयोग्य होशील. नंतर कद्रू; व विनता कश्यपाकडे आली असतां कश्यप कद्रूला म्हणतो कीं, तूं माझ्या सेवेला अयोग्य आहेस. हें ऐकून कद्रूला फार वाईट वाटले; व तिनें विनतेकडून कश्यपाची सेवा घेण्याबद्दल प्रार्थना करविली. कद्रू कश्यपाला म्हणते कीं, मी जें दुष्कृत केलें आहे; व ज्याकरितां आपण माझा त्याग केलात, त्या दोषाचा नाश होण्यास आपण एखादा उपाय सांगावा. कश्यप कद्रूला म्हणतात; तूं दक्षिणसमुद्राचे काठी क्षीरकुंडनावाचें तीर्थ आहे, तेथें स्नान कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. कश्यपाच्या सांगण्याप्रमाणें कद्रूनें क्षीरकुंडाचे काठी जाऊन स्नान केल्यामुळें ती दोषमुक्त झाली. कद्रू स्वस्थानीं आल्यावर ती दोषमुक्त आहे, असें पाहून

त्याने तिची सेवा घेण्यास प्रारंभ केला. ह्याप्रमाणे कडूला दोषप्राप्ती कशी झाली ! व ती त्यादोषापासून कशी मुक्त झाली ! वगैरे तुम्हाला सांगितलें आहे. ह्या क्षीरकुंडतीर्थांत स्नान केलें असतां मोक्षप्राप्ती होते. जे कोणी हा अध्याय एकाग्र अंतःकरणानें श्रवण किंवा पठण करितील त्यांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन; त्यांस क्षीरकुंडांत स्नान केल्याचें पुण्य लागेल; व ते ह्या लोकीं सुखी होत्साते भंतकालीं शिवलोकाला प्राप्त होतील. तसेंच ह्या तीर्थांत स्नान केल्यास अश्वमेधादि यज्ञ केल्याचें; व हजारों गाई दिल्याचें पुण्य प्राप्त होतें.

अध्याय ३९ वा.

कपितीर्थमाहात्म्य.

सूत शौनकादि ऋषींस म्हणतात कीं, आतां कर्पीनीं स्थापिलेल्या कपितीर्थाचें माहात्म्य सांगतो, ऐका. रावणादिकांचा वध झाल्यानंतर हनुमान् वगैरे वानरांनीं ह्याठिकाणीं स्नान केलें; म्हणूनच ह्याला कपितीर्थ म्हणतात. ह्या तीर्थांत स्नान करणारांना नरकप्राप्तीचें भय उरत नाहीं. गायत्र्यादिकांच्या जपानें जें पुण्य प्राप्त होतें; तसेंच हजारों गाई दान दिल्यानें जें पुण्य मिळतें; चार वेदांचें अध्ययन करून जें फल प्राप्त होतें; तें सर्व ह्या तीर्थांत स्नान केल्यानें प्राप्त होतें. पूर्वी विश्वामित्राच्या शापानें रंभा शिळा होऊन पडली असतां ह्या तीर्थाच्या स्नानानें ती शापमुक्त झाली. नंतर शौनकादिकांनीं रंभेला शाप होण्याचें कारण विचारिलें असतां सूत म्हणतात; ऋषिवर्यहो ! कुशिकवंशांत उत्पन्न झालेला विश्वामित्र फिरत फिरत वसिष्ठऋषींच्या आश्रमाला प्राप्त झाला; व कामधेनुची याचना करूं लागला. कामधेनुला देण्याचें वसिष्ठानें नाकारिलें; व तिच्यापासून म्लेच्छ उत्पन्न करून विश्वामित्राचा पराजय केला. विश्वामित्राचें व वसिष्ठाचें युद्ध होऊन विश्वामित्राचीं अस्त्रें वसिष्ठ्याच्या तपःसामर्थ्यानें निरूपयोगीं झालीं. तेव्हां क्षात्रतेजाहून ब्रह्मतेज अधिक आहे, असें समजून तें ब्रह्मतेज मिळविण्याकरितां विश्वामित्र उत्तर दिशेला हिमालयपर्वतावर जाऊन कौशिकीनदीच्या काठां देवांचीं हजार वर्षे पुरीं होईपर्यंत लोहपिष्ट भक्षण करून पंचामिसाधनादि विधीनें तप करूं लागले. त्यांची घोर तपश्चर्या पाहून तपांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां देवांनीं रंभेला विश्वामित्राकडे पाठविलें. रंभेनें विश्वामित्राकडे जाऊन आपल्या चातुर्थीनें त्याला मोहित करण्यास आरंभ केला. रंभेचा अभिप्राय जाणून विश्वामित्राला क्रोध आला; व त्यानें शाप दिला कीं, तूं शिळा होऊन पडशील. पुढें एकदां त्याच ठिकाणीं

श्वेतमुनीचें व एका राक्षसीचें युद्ध सुरू झालें असतां श्वेतमुनीनें वायव्यास सोडिलें. वायव्यासानें शिळा झालेली रंभा आकाशमार्गानें कपितीर्थांत अकस्मात् पडली; व ती तत्काळ शापमुक्त होऊन स्वस्थानीं निघून गेली. नंतर श्वेतमुनीबरोबर युद्ध करणारी राक्षसीसुद्धां त्याच वायव्यासाच्या जोरानें कपितीर्थांत पडून मुक्त झाली. ही राक्षसी देवाची एक वारांगना होती. तिला अगस्तीच्या शापानें राक्षसीचा जन्म प्राप्त झाला होता.

अध्याय ४० वा.

गायत्रीसरस्वतीतीर्थमाहात्म्य.

शौनकादिक्रपि सूताला प्रश्न करितात कीं, गायत्री व सरस्वती ह्यांचें ऐक्य गंधमादनपर्वतावर कसें झालें? असा प्रश्न ऐकून सूत सांगतात; ऋषिहो ! पूर्वी ब्रह्मदेव आपली कन्या जी सरस्वती तिच्यावर मोहित झाला. बापाची कुबुद्धि ओळखून सरस्वतीनें हरिणीचें रूप धारण केलें. तें पाहतांच ब्रह्मदेवहि हरिण होऊन तिची इच्छा करूं लागला. ह्या ब्रह्मदेवाच्या रुत्याला सर्व देवांनीं दोष दिला. ब्रह्मदेवाची खोडकी मोडण्याकरितां हरिणीच्या मागोमाग हरण रूप घेतलेले ब्रह्मदेव धावंत असतां शंकर हातांत धनुष्यबाण घेऊन व्याधरूपानें हरिणाच्या पाठीस लागले. बरेच दूर धावत गेल्यावर शंकरानें हरिणरूपधारी ब्रह्मदेवाला एक बाण मारला. तत्काल तो हरिण जमिनीवर पडून, त्यांतून एक तेज बाहेर पडलें; व मृगशिर ह्या रूपानें आकाशांत जाऊन चमकूं लागलें. नंतर भिल्लरूप धारण केलें शंकर आर्द्रानक्षत्रानें आकाशांत जाऊन राहिले. हा प्रकार पाहून गायत्री व सावित्री भर्तृहीन होत्सात्या फार शोक करूं लागल्या. आपला पती पूर्ववत् जिवंत व्हावा; म्हणून गायत्री व सावित्री गंधमादनपर्वतावर जाऊन शिवाराधना करूं लागली. ज्याठिकाणी ह्या उभयतांनीं स्नान केलें, तीं त्यांच्या त्यांच्या नांवांनीं दोन तीर्थें उत्पन्न झालीं. त्यांपैकीं एक गायत्रीतीर्थ व दुसरें सावित्रीतीर्थ होय. त्यांच्या तपश्चर्येनें शंकर प्रसन्न होऊन त्यांस इच्छित वर देते झाले. ब्रह्मदेवाला जिवंत करून शंकरानें त्यास सावित्री व गायत्री ह्यांच्या ह्वालार्थ केलें. ब्रह्मदेवानें शंकराची स्तुति केली. नंतर शंकर गायत्री व सावित्री ह्यांस म्हणतात कीं, तुम्हीं माझ्या आज्ञेनें ब्रह्मदेवासह स्वस्थानीं जाऊन रहा. हीं तीर्थें तुमच्या दोघाच्या नांवानें प्रसिद्ध होतील. ह्या दोनहि कुंडांत स्नान केलें असतां सर्व इच्छा पूर्ण होऊन अंती शिवलोकाची प्राप्ति होते. ह्याठिकाणीं स्नान करणारास गायत्रीजपाचें, वेदाध्ययनाचें; व होमादि

कर्म केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. ह्याप्रमाणें सांगून शंकर स्वस्थानी निघून गेले. शिवाज्ञेप्रमाणें गायत्री; व सावित्री सत्यलोकीं जाऊन ब्रह्मदेवासह राहत्या झाल्या. ह्याप्रमाणें गायत्रीतीर्थ; व सावित्रीतीर्थ ह्याचें माहात्म्य तुम्हास सांगितलें. हें आख्यान जे श्रवण करितील ते निष्पाप हेत्साते शिवलोकास जातील.

अध्याय ४१ वा.

काश्यपपापमोचन.

सूत म्हणतात;—मी तुम्हाला गायत्री व सरस्वती या तीर्थासंबंधानें आणखी एक कथा सांगतो; एका. एकदां परीक्षितराजा मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां फार थकून तहानें व्याकुळ हेत्साता कोठें पाणी प्यावयास मिळेल, ह्या आशेनें एका ऋषीच्या आश्रमाला प्राप्त झाला. त्यावेळीं तो ऋषि ध्यानस्थ असल्यामुळे राजाचें आदरातिथ्य त्याचेकडून घडलें नाहीं. राजानें हा ढोंगी आहे, असें समजून त्या ऋषीची परीक्षा पाहण्याकरितां त्याचे गळ्यांत एक मेलेला साप घातला; व तो रागावून आपल्या राजधानींत निघून आला. लवकरच त्या ऋषीचा शृंगी नांवाचा एक पुत्र होता, तो बापाजवळ येऊन; व बापाच्या गळ्यांत कोणी तरी सर्प घातलेला आहे, असें पाहून त्यानें शाप दिला कीं, ज्यानें माझ्या बापाच्या गळ्यांत मृतसर्प घातला, तो आजपासून सातवे दिवशीं सर्पदंश होऊन मृत होईल. काहीं वेळानें हा सर्व प्रकार जाणून ऋषि आपल्या पुत्राला म्हणतात कीं, तूं विनाकारण राजाला शाप दिलास. जरी एकाद्यानें अपराध केला, तरी त्याला शिक्षा करणें, हें ब्राह्मणाचें कार्य नव्हे; असें म्हणून ऋषीनें राजास शापाची वर्दी देऊन सात दिवसांत जन्माचें सार्थक करून घे, असाहि निरोप पाठविला. ज्या ऋषीच्या गळ्यांत मृतसर्प घातला होता, त्याचें नांव शमीक असें होतें. आपण सात दिवसांनीं सर्पदंश होऊन मरणार, असें तमजतांच राजाला फार वाईट वाटलें. नंतर आपल्या प्राणाचा बचाव व्हावा; म्हणून राजानें गंगेमध्ये एक खांब रोवून त्यावर असा एक मंडप उभारिला कीं, ज्यांत सर्पादिकांचा प्रवेश होऊं नये. त्या मंडपांत राजा परीक्षितानें बसून त्यानें आपल्या सभोंवार गारुडी व सर्पमंत्रामध्ये निष्णात असे लोक बसविले. त्याठिकाणीं पुष्कळ ऋषीहि प्राप्त झाले होते; त्या मंडळीमध्ये काश्यप नांवाचा एक धन्वंतरी राजाचें रक्षण करण्याकरितां राजाकडे येत होता. धन्वंतरीला वाटेंत राजाला मारण्याकरितां त्रेणान्या तक्षकसर्पाची गांठ पडली. तक्षकसर्पानें काश्यपास कोठें जातां असें विचारल्यावरून,

काश्यपानें सांगितलें कीं, आज सर्पदंश होऊन राजा मरणार आहे; तेव्हां मी त्याला जिवंत करण्यास जात आहे. नंतर तक्षक काश्यपाला म्हणतो कीं, मीच तक्षक सर्प असून राजाला मारण्यास जात आहे, मीं एकदां दंश केलेला मनुष्य शेंकडों मांत्रिकांच्या मंत्रानेंहि जिवंत होणार नाहीं; मग तूं त्याला कसें जिवंत करणार ? हें मला कळत नाहीं. जर तुझ्या मंत्रांत सामर्थ्य असेल; तर मी ह्या वृक्षाला दंश करून ह्याचें भस्म करितों, तूं ह्यास कसा जिवंत करतोस, तें बघूं; असें म्हणून तक्षकानें त्या वृक्षाला दंश केला असतां काश्यपानें आपल्या मंत्रबलानें पुनः तो वृक्ष पूर्ववत् निर्माण करून तक्षकाला आपलें सामर्थ्य दाखविलें. तक्षक काश्यपाला म्हणतो कीं, राजा तुला द्रव्य देईल त्याच्या चौपट द्रव्य मी तुला देतो; व तूं परत निघून जा; असें म्हणून काश्यपास पुष्कळ द्रव्य देऊन त्यास परत पाठविलें; व तक्षक परीक्षित-राजाकडे जावयास निघाला. तक्षक इतर सर्पांना म्हणतो कीं, तुम्ही सर्व ऋषींचीं स्वरूपें धारण करून राजाला नजराने देण्याच्या मिषानें हातात फळफळावळ घेऊन राजाकडे जा; व मी त्यांतील एका फळामध्यें किड्याचें रूप घेऊन बसतो. ह्याप्रमाणें विचार करून तक्षक रुमिरूप घेऊन; व त्या फळामध्यें बसून परीक्षितराजाकडे गेला; व तें फळ फोडतांच त्यांतून तक्षक स्वस्वरूप प्रकट करून बाहेर पडला; व परीक्षिताला दंश करून त्यानें त्याचें भस्म केलें. राजा मृत झाल्यावर त्या राज्यावर परीक्षितराजाचा पुत्र जो जनमेजय ह्यास बसविलें. काश्यप ह्या तक्षकाच्या द्रव्यानें लुब्ध होऊन राजाचें रक्षण न केल्यामुळें लोकांत निंदेस पात्र झाला; व तो सर्वत्र भटकूं लागला. फिरतां फिरतां काश्यपाला शाकल्यऋषीची भेट होऊन तो त्याला स्वरुतदोषाच्या शांत्यर्थ उपाय विचारूं लागला. शाकल्यमुनि काश्यपाला म्हणतो कीं, दक्षिणसमुद्रांत गंधमादनपर्वतावर सरस्वती व गायत्री अशीं दोन तीर्थे आहेत; तेथे जर तूं स्नानादि सत्कर्म करिशील तर दोषमुक्त होशील नंतर काश्यप गंधमादनपर्वतावर जाऊन स्नानादि करतांच पापमुक्त झाला. ह्या आख्यानाच्या श्रवणानें; व पठणानें तीर्थस्नानाचें फल मिळतें.

अध्याय ४२ वा.

ऋणमोचनादितीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; नंतर ऋणमोचनतीर्थांत स्नान करावें. ज्यायोगें प्राणी तीनहि ऋणापासून मुक्त होतात. तीं तीन ऋणें म्हणजे ब्रह्मऋण, देवऋण; व पितृऋण हीं होत. प्रत्येक मनुष्य जन्मतःच तीन ऋणांनीं युक्त असतो. ब्रह्म-

चर्चाच्या अनुष्ठानानें ब्रह्मऋणापासून मुक्त होतां येतें. यज्ञादिकर्मांच्या अनुष्ठानानें देवऋणापासून मुक्त होता येतें; व संततीच्या उत्पत्तीनें पितृऋणापासून मुक्त होतां येतें; परंतु ह्या तीर्थांत स्नान करणारा एकदम इतर कोणतेहि कर्म न करतां तीनहि ऋणापासून मुक्त होतो; म्हणून ह्याला ऋणमोचन-तीर्थ हें नांव प्राप्त झालें आहे. ऋणमोचनतीर्थान्जिक एक पांडवानें स्थापित केलेलें पांडवतीर्थ आहे; तेथें स्नान करणारें सर्वपापापासून मुक्त होतात. अहोरात्र पांडवतीर्थाचें स्मरण करणारा शिवलोकाला जातो. नंतर त्याजवळज असणाऱ्या देवकुंडांत स्नान करावें. ह्या देवकुंडांत स्नान करणाराला अश्वमेधयज्ञाचें फळ मिळून, शेवटीं विष्णुलोकहि मिळतो. नंतर सुग्रीवतीर्थांत स्नान करावें; ह्या तीर्थांत स्नान करणारा निष्पाप होऊन, सूर्यलोकाला जातो. नंतर नलतीर्थांत स्नान करावें; ह्या तीर्थांत स्नान करणारे पापमुक्त होऊन; व अग्निष्टोम, अतिरात्र वगैरे कर्मांचीं फळें मिळवून पितरांसह शिवलोकाला प्राप्त होतात. हा सेतु अग्नीचा मुलगा जो नल त्यानेंच बांधलेला आहे; व त्या सेतुबंधनकर्मांत विघ्न येऊं नये, म्हणून नलानें प्रथम ह्या तीर्थाची व शिवलिंगाची स्थापना केली; म्हणून ह्या तीर्थास नलतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्याचप्रमाणें अंगदनांवाच्या वानरानें, तसेंच गज, गवच व इतर रामसैन्यांतील प्रत्येक वानरानें आपआपल्या नांवांनीं एक एक तीर्थ निर्माण करून, एक एक शिवलिंगहि स्थापिलें आहे. विभीषणानेंहि आपलें नांवानें एक तीर्थ स्थापित केलें आहे, त्यास विभीषणतीर्थ म्हणतात. अशीं असंख्य तीर्थे गंधमादनपर्वतावर स्थापित केलेलीं आहेत. ह्या सर्व तीर्थांचें माहात्म्य श्रवण; व पठण करणारांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन, त्यांस सद्गति प्राप्त होते.

अध्याय ४३ वा.

रामनाथतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! रामानें स्थापित केलेल्या रामनाथतीर्थाचें माहात्म्य मी तुम्हाला सांगतां. जे कोणी रामनाथाचें दर्शन घेतात, ते शिवलोकाला प्राप्त होतात. ऋतयुगामध्ये दहा वर्षे केलेलें पुण्य, त्रेतायुगांत एक वर्ष केलेलें पुण्य; व द्वापारयुगांत एक मास केलेलें पुण्य कलियुगांत एकदिवस केलेल्या रामनाथ पूजनाच्या पुण्याबरोबर आहे. रामनाथतीर्थांमध्ये सर्व त्रैलोक्यांतील तीर्थे राहतात. जे कोणी प्रतिदिवशीं एकदां, दोनदां; किंवा तीनदां रामनाथाचें पूजन करितात, ते सर्वपापापासून मुक्त होतात.

रामनाथाचें पूजन करणारे प्रत्यक्ष रुद्रच होत. रामनाथाचें पूजन करणा-
 रांना कधींहि यमपीडा होत नाहीं. केवळ रामनाथाच्या दर्शनानेंहि ब्रह्महत्यादि
 शेंकडों पातकें नष्ट होतात; मग प्रत्यक्ष पूजनादि केल्यास पाप दूर होईल,
 हें कशाला सांगावयास पाहिजे. संपूर्ण यज्ञ, तप, दान इत्यादि केल्यानें जें
 फळ प्राप्त व्हावयाचें, त्याचे कोटिपट अधिक फळ फक्त रामनाथाच्या सेवेनें
 प्राप्त होतें. ह्याच तीर्थाच्या सेवेनें एकवीस कुळांचा उद्धार होतो. रामनाथाच्या
 दर्शनानें मनुष्य श्रीमान् होऊन व ह्या लोकीं अनेकप्रकारचीं सुखें भोगून अंतीं
 शिवलोकाला प्राप्त होतो. रामनाथाच्या तोडीचें लिंग सर्व त्रैलोक्यांत
 मिळावयाचें नाहीं. रामेश्वरदेवाला जो गांव अर्पण करितो, तो अंतीं शिव-
 रूपच होतो. रामनाथाच्या पूजेकरितां जे फुलझाडें लावितात त्यांस अश्व-
 मेधयज्ञाचें फळ प्राप्त होतें. रामेश्वरमाहात्म्यापुढें वेदाध्ययन, तीर्थयात्रा
 वगैरेचें माहात्म्य व्यर्थ होय. जे गंगोदक आपून भक्तीनें रामनाथाला
 म्हणजे रामेश्वराला अर्पण करितात, तें प्रत्यक्ष शेंकराकडून पूजा घेण्यास
 योग्य होतात. जोपर्यंत मनुष्याला वृद्धावस्थादि शरीरापत्ति प्राप्त झाल्या नाहींत.
 तोपर्यंतच त्यानें रामेश्वराचें एकदां तरी दर्शन घ्यावें. जे रामनाथाची म्हणजे
 रामेश्वराची भक्तीनें सेवा करितात, ते ह्यालोकीं सुख भोगून अंतीं मुक्त होतात.

अध्याय ४४ वा.

रामनाथलिंगस्थापना.

रामनाथाचें लिंग कोणीं व कसें स्थापित केलें ! असा शौनकादिकांनीं प्रश्न
 केल्यावरून सूत सांतात; हे ऋषिहो ! हें लिंग रामचंद्रानें स्थापित केलें आहे.
 ज्यावेळीं सीतेला रावणानें पळवून लंकेला नेलें, त्यावेळीं रामचंद्र वानरसेनेसह
 गंधमादनपर्वतावर आले. नंतर सेतु (पूल) बांधून रामचंद्र सर्वासह लंकेत
 शिरले; व तेथें रावणाबरोबर युद्ध करून सैन्यासह रावणाचा रामचंद्रानें
 वध केला. त्रैलोक्याला अजिंक्य अशा रावणाचा नाश झालेला पाहून देवांना
 आनंद झाला; व त्यांनीं रामचंद्राची पुष्कळ स्तुति केली. त्या स्तुतीनें संतुष्ट
 झालेले रामचंद्र ऋषींना व देवांना उद्देशून म्हणतात कीं, मी तुमच्या
 कल्याणाकरितां रावणाचा वध केला सारा; परंतु मजला लागलेल्या ब्रह्महत्यांचा
 नाश होण्याचा कांहीं उपाय असल्यास आपण सांगावा. अशी रामचंद्राची
 विनंति ऐकून ऋषि; व देव रामचंद्राला म्हणतात कीं, आपण एकादें
 गंधमादनपर्वतावर शिवालिंग स्थापून त्याचें पूजन करावें; त्यायोगें आपलीं

ब्रह्महत्यादि पातकें नष्ट होऊन, एकप्रकारचा हा लोकांवर अनुग्रहच केल्या-
सारखें होणार आहे. आपण स्थापिलेल्या लिंगाच्या दर्शनाचें फल कार्शांतील
काशीविश्वेश्वराच्या दर्शनफलाहून कोटिपटीनें अधिक आहे. ह्याला कोणी
रामनाथलिंग म्हणतील; व कोणी रामेश्वरलिंग म्हणतील. नंतर ह्याप्रमाणें
ऋषीचें भाषण ऐकून, रामानें हनुमंताला शिवलिंग आणण्याकरितां कैलासाला
पाठविलें. कैलासपर्वतावर जाऊनसुद्धां शंकर कोठेंहि दिसेनात, म्हणून शंकरा-
च्या दर्शनाकरितां हनुमंत तेथेंच तप करूं लागला; त्यामुळें हनुमंताला रामा-
कडे येण्यास विलंब लागला. तेव्हां मुहूर्ताची वेळ निघून जात असल्यामुळें
ऋषींच्या वचनावरून, सीतेनें तयार केलेलें वाळूचें शिवलिंग गंधमादनपर्वतावर
रामानें स्थापित केलें. त्या दिवशीं ज्येष्ठ शुद्ध दशमी बुधवार असून, हस्तनक्षत्र
होतें. रामानें त्या लिंगाचें पूजन केलें असतां, शंकर पार्वतीसह रामचंद्रावर
प्रसन्न होऊन त्यास ब्रह्महत्यादि पातकांपासून मुक्त करते शाले. शिवलिंगाला
अभिषेक घालण्याकरितां रामानें एक बाण जमिनांत मारून एक तलाव
तयार केला; व त्यांतील उदकानें शिवावर अभिषेक केला. त्या रामेश्वर-
लिंगाचे सभोवार प्रत्येक वानरानें एक एक लिंग स्थापित केल्यामुळें त्या-
ठिकाणीं कोट्यवधि तीर्थें व कोट्यवधि लिंगें निर्माण झालीं आहेत. रामेश्वर-
लिंगाच्या स्थापनेची ही कथा जे श्रवण किंवा पठण करितील ते निष्पाप
होत्साते अंतकाळीं शिवलोकाला जातील.

अध्याय ४५ वा.

हनुमदीश्वरमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; ह्याप्रमाणें रामचंद्रानें रामेश्वरलिंग स्थापिल्यानंतर मारुती
शिवलिंग घेऊन रामाकडे आला; आणि पाहतो तों रामानें वाळूचें शिवलिंग
करून स्थापिलें आहे; व त्याचें पूजन सीता करीत बसली आहे. हा प्रकार
पाहून; व आपण केलेलें श्रम व्यर्थ झाले, असें समजून हनुमंताला फारच राग
आला; व असलें हें निरुपयोगी शरीर जिवंत ठेवून काय उपयोग ! तेव्हां
आपण शरीराचा त्याग करावा, असा विचार करून हनुमान् देहत्याग
करण्याकरितां निघाला असतां सर्व वानरमंडळींनीं हनुमंताचा पुष्कळ राग
शांत करून त्याला देहत्यागाचा आग्रह सोडून देण्याविषयीं त्याची प्रार्थना
केली; तथापि हनुमंतानें आपला आग्रह सोडिला नाहीं; त्यावेळीं रामचंद्रानें
स्वतः आपला भक्त जो हनुमान् त्याची पुष्कळप्रकारें समजूत करण्याच्या

उद्देशानें उपदेश केला की, हे मारुते ! जन्माला आलेल्या प्रत्येक प्राण्याला मरण हें ठरलेलेंच आहे. आत्महस्येच्या योगें अनेक दोष लागतात; तेव्हां तूं देहत्यागाच्या भानगडींत न पडतां शोक सोडून देऊन स्वस्थ राहा. शरीर हें मलादिकांनीं ग्रस्त असल्यामुळें दुःखमूलच आहे; करितां त्याबद्दल शोक करणें व्यर्थ होय आतां जर तुला आपलें कल्याण करून घ्यावयाचें असेल, तर मलयुक्त देहाबद्दल बेफिकीर राहून सद्रूप व निर्मल अशा ब्रह्मस्वरूपाचें ध्यान कर. आतां तूं जें लिंग कैलासाहून मोठ्या श्रमानें येथें आपिलें आहेस, तें तूं आपल्या नांवानें स्थापित कर; व त्या लिंगाचें नांव आजपासून हनुमदीश्वर असें ठेव. तूं स्थापिलेल्या हनुमदीश्वराच्या पूजेवांचून मीं स्थापित केलेल्या रामेश्वराचें पूजन निष्फळ होय; करितां प्रथम तुझ्या लिंगाचेंच पूजन केलें पाहिजे, असें मीं ह्या हनुमदीश्वरलिंगास वरप्रदान देतो. इस्कें सांगितलें तरी ह्या रामवचनाला तुच्छ मानून, रामानें स्थापिलेलें वाळूचे लिंग उपटून टाकण्याचा व त्याठिकाणीं आपण कैलासपर्वताहून आपिलेलें शिवलिंग स्थापण्याचा हनुमंतानें विचार करून, तें वाळुकालिंग तो उपटूं लागला. मारुतीनें आपलें सर्व सामर्थ्य त्या कामाकडे खर्ची घातलें; पण वाळुकालिंग एक केसभर सुद्धां आपल्या स्वस्थानापासून हललें नाहीं. हें पाहून मारुतीला आश्चर्य वाटलें; व त्यानें आपला हेका सोडून रामाच्या सांगण्याप्रमाणें हनुमदीश्वर या नांवानें आपण आपिलेलें लिंग रामेश्वरासन्निध स्थापित केलें. ह्या लिंगाचा महिमा रामेश्वराचे बरोबरीनें आहे. ह्या हनुमदीश्वरलिंगाचें पूजन करणारावर शंकर स्वतः प्रसन्न होऊन त्यास इच्छित वर देतात; व ते अंतीं त्यास स्वस्थानाला घेऊन जातात. जे कोणी हें आख्यान श्रवण किंवा पठण करितात, त्यांच्या इच्छा इहलोकीं पूर्ण होऊन ते शिवलोकाला जातात.

अध्याय ४६ वा.

राममारुतीसंवाद.

नंतर रामचंद्र पुनः मारुतीला संतुष्ट करण्याकरितां त्यानें केलेल्या पूर्वीच्या पराक्रमाचें वर्णन करून त्याला म्हणतात; मारुते ! तुझे मजवर किती उपकार झाले आहेत, त्याचें वर्णन करणें अशक्य आहे. मला बंधूची किंवा माझ्या कौसल्यादि मातांचीहि आठवण नित्य होत नाहीं, परंतु तुझी आठवण झाल्याशिवाय मात्र माझा एकहि दिवस जात नाहीं. तूं माझ्याकरितां समुद्राचें उल्लंघन केलेंस, मैनाकाचा पराजय केलास, नागांची आई जी सुरसा तिला जिकि-

लेंस, सीताशुद्धि केलीस, अंशोक वनांतील वृक्ष मोडिलेस, अक्षाचा वध केलास, लंका जाळलीस; तेव्हां तुझे उपकार मजवर फारच झालेले आहेत. ह्या प्रमाणें रामाचें भाषण ऐकून मारुतीचा कंठ गंढिवरून आला; व नेत्रांतून अश्रू येऊन भाक्तिभावानें मारुती रामाची स्तुति करूं लागला. तो म्हणाला रामा ! आपण आतांपर्यंत जें माझें वर्णन केलेंत, इतकें वर्णन करून घेण्यास मी अयोग्य आहे, आपण सर्व जगाची उत्पत्ति, स्थिति, व प्रलय करणारे आहां. आपण मत्स्य, कूर्म इत्यादि अवतार धारण केले असून, त्यापैकीं हा आपला सातवा अवतार होय. आपण दुर्गाचा नाश करून सार्धुंचे घालन करणारे आहां; अशा तुझाला माझा साष्टांग नमस्कार असो. माझा सर्व आयह व अभिमान आपल्या उपदेशानें विरघळून गेला आहे. असें मारुतीचें भाषण ऐकून रामचंद्र मारुतीला ह्मणतात कीं, मारुते ! तूं स्थापित केलेलें जें हनुमदीश्वर लिंग तें सर्व पातकांचें क्षालन करणारें असल्यामुळे ह्याचें अवश्य पूजन करावें. ह्या टिकाणीं श्राद्धादि विधि करणारांचे पितर शिवलोकास जातात. जे कोणी हें आख्यान श्रवण करिताल तेहि शिवलोकीं जाताल.

अध्याय ४७ वा.

रामनाथतीर्थमाहात्म्य.

शौनकादि ऋषि सूतांना प्रश्न करितात कीं, पूर्वीं आपण आम्हाला सांगितलें कीं, रामाला ब्रह्महत्त्येचें पातक लागलें; व त्यामुळे रामानें शंकराचें लिंग स्थापून ते ब्रह्महत्त्येपासून मुक्त झाले. ह्याबद्दल मला अशी शंका उत्पन्न झाली आहे कीं, ब्राह्मणाच्या वधानें ब्रह्महत्त्या होते, असा नियम असतां दुष्ट अशा रावण राक्षसाच्या नाशानें रामाला ब्रह्महत्त्या लागली कशी ! ह्या प्रश्नाचें आपण समाधान करावें. नंतर सूत म्हणतात; ऋषिहो ! ब्रह्मदेवाला पुलस्त्य नांवाचा एक पुत्र झाला. पुलस्त्याचा पुत्र विश्रवा तप करीत असतां सुमाली राक्षस पाताळांतून कैकसीनामक कन्येला घेऊन बाहेर आला; व ह्या आपल्या कन्येला विश्रवाचा पुत्र जो कुचेर त्याप्रमाणें सर्वेश्वर्यसंपन्न असा पुत्र व्हावा; म्हणून ही कन्या विश्रवालाच देण्याचा त्यानें विचार केला; व तिला विश्रवाकडे जाण्याची सुमालीनें आज्ञा केली. ती चापाच्या आज्ञेप्रमाणें विश्रवाकडे गेली; त्या वेळीं विश्रवा अभिहोत्रकर्मांत निमग्न झाला होता. नंतर कैकसी विश्रवाला म्हणते कीं, मी सुमाली नांवाच्या राक्षसाची कैकसी नांवाची मुलगी आहे. माझ्या चापांनीं तुला

वरण्याकरितां मला तुझ्याकडे पाठविलें आहे; त्याची इच्छा अशी आहे कीं, आपल्यापासून माझेठिकाणीं कुबेराप्रमाणें श्रेष्ठ असा पुत्र व्हावा; तेव्हां माझ्या बापाची इच्छा पूर्ण करणें आपलेकडे आहे. ह्याप्रमाणें कैकसीचें भाषण ऐकून विश्रवा म्हणतो; हे स्त्रिये ! तूं ज्यापेक्षां मजजवळ येऊन मलत्याच वेळीं म्हणजे राक्षसवेळीं पुत्रेच्छा धरून आलीस, त्यापेक्षां तुला दुष्ट व क्रूर असे पुत्र होतील. असें सांगून विश्रवा व कैकसी यांनीं एकेठिकाणीं काहीं काळ आनंदांत घालविल्यानंतर तिला विश्रवापासून रावणादि पुत्र झाले. अर्थात् रावण हा विश्रवाब्राह्मणाच्या बीजापासून झाल्यामुळे ब्राह्मण होय; व त्याला मारल्यामुळे रामाला ब्रह्महत्या लागली, हेहि बरोबरच आहे. रामाला ब्रह्महत्या लागल्यामुळे त्याला शिवालिंग स्थापावें लागलें, हेहि योग्यच होय. रामानें स्थापिलेल्या रामनाथलिंगाच्या म्हणजे रामेश्वराच्या दोन बाजूला सूर्य व चंद्र हे वास्तव्य करितात. रामेश्वराच्या पूर्वेस अग्नि, त्याच्या पूर्वेस इंद्र, आग्नेयीस अग्नि, दक्षिणेस यम; नैऋत्येस निकृति, पश्चिमेस वरुण, वायव्येस वायु, उत्तरेस कुबेर व इशान्येस ईश्वर, अशा ह्या आठ देवता आठ दिशांस राहतात. ह्याप्रमाणें रामेश्वरस्थापना करून व त्याचें पूजन करून रामचंद्र ब्रह्महत्यामुक्त होत्साते ब्राह्मणांना पुष्कळ द्रव्य, गाई, व वस्त्रादि देऊन रुतार्थ होते झाले. ह्या अध्यायाचें श्रवण करणारांस ब्रह्महत्यादि दोष लागत नाहीं.

अध्याय ६८ वा.

रामनाथमाहात्म्य (पुढें चालू).

सूत म्हणतात: हे ऋषिवर्य हो ! आतां तुम्हाला रामनाथतीर्थाला उद्देशून एक इतिहास सांगतो; श्रवण करा. पूर्वी पाण्ड्य देशांत शंकर नांवाचा एक राजा होता. तो सद्गमीनें वागणारा असून प्रजेचें पालन उत्तमतःनें करित असे. तो एके दिवशीं मृगया करित करित एका अरण्यांत शिरला असतां वाघाचें कातडें पांघरलेला ब्राह्मण त्याचे दृष्टीस पडला; व हा वाघच आहे, अशा कल्पनेनें त्यानें एक बाण त्यावर सोडिला. त्या ब्राह्मणाजवळ त्याची बायकोहि होती. त्या दोघांना राजाचा बाण लागला. त्याचा मुलगाहि तेथें होताच; त्या पुत्रानें आपलीं मातापितरें राजाच्या बाणानें ताडित होऊन मृत झाल्याबद्दल अत्यंत शोक केला. राजानें दुरूनच अत्यंत शोक करणाऱ्या ब्राह्मणपुत्राला पाहून त्याचे जवळ राजा आला; व आसपासचे ऋषिहि त्याठिकाणीं प्राप्त झाले. आपल्या हातून ब्रह्महत्या घडली, असें पाहून

राजाहि अत्यंत शोक करूं लागला. नंतर ऋषि राजाचें व ब्रह्मपुत्राचें पुष्कळ प्रकारें सांतवन करूं लागले. ऋषि ब्रह्मपुत्रास म्हणतात कीं, तूं रामनाथक्षेत्राचेठिकाणीं जाऊन बापाचे व आईचें नांवांनै श्राद्ध कर; म्हणजे त्यांचा उद्धार होईल; व तुलाहि ह्या लोकीं सर्व सुखें मिळून अंतीं मुक्ति मिळेल. ऋषीच्या भाषणाप्रमाणें त्या पुत्रानें रामनाथक्षेत्रांत जाऊन मातापितरांच्या नांवांनै श्राद्ध केलें; व शेवटीं आपल्या पितरांना विष्णुस्वरूप झालेले पाहून त्यास फार आनंद झाला. नंतर तो आपल्या आश्रमांत येऊन सर्व वर्तमान ऋषींस सांगता झाला. तें ऐकून ऋषींनाहि अत्यानंद झाला. ऋषि शंकरराजाला म्हणतात कीं, तूं ज्यापेक्षां ब्राह्मणाचा घात केलास, त्यापेक्षां तुला देहान्तच केला पाहिजे; ह्याशिवाय तूं पापापासून मुक्त होणार नाहीस. शंकारानें ऋषिवाक्य ऐकून देहत्यागाचा निश्चय केला; व आपल्या सुरुचिनामक पुत्राला गादीवर बसवून सर्वांच्या संमतीनें एक चिता तयार करून त्यानें देहत्याग करण्याचा विचार केला. अमीला तीन प्रदक्षिणा करून चितेंत उडी टाकणार, इतक्यांत आकाशवाणी झाली कीं, हे राजा ! उगीच अमीत उडी टाकूं नकोस; तुला ब्रह्महत्चेची पीडा बाधणार नाही. तूं गंधमादनपर्वतावर असणाऱ्या रामनाथतीर्थावर जाऊन स्नान व रामेश्वरपूजन कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. ह्याप्रमाणें आकाशवाणी ऐकून शंकरराजा देहत्यागापासून परावृत्त होऊन रामनाथतीर्थाला जाण्यास निघाला. तेथें तो एक वर्ष राहून नित्य तीन वेळ स्नानादि करून शिवपूजा करिता झाला, एक वर्ष पुंरें होतांच राजानें ब्राह्मणांना पुष्कळ द्रव्य दान दिलें. त्याच्या ह्या कृत्यानें साक्षात् ईश्वर प्रसन्न होऊन राजापुढें येऊन उभे राहिले. ईश्वराला पाहून शंकरराजाला फारच आनंद झाला व तो ईश्वराची स्तुति करूं लागला. त्याच्या स्तुतीनें संतुष्ट झालेल्या ईश्वरानें शंकरराजाचे स्त्रीहत्त्या, ब्रह्महत्त्यादि सर्व दोष दूर करून त्यास पापमुक्त केलें. ईश्वर शंकरराजाला म्हणाले कीं, जे कोणी ह्या रामनाथतीर्थांत स्नान करून रामेश्वराचें पूजन करितात, त्यांचे ब्रह्महत्त्यादि अनंत दोष मी स्वसंतोषानें दूर करितों. त्याप्रमाणें ह्या तीर्थांत स्नान करणारांना मद्यपानादि दोष लागत नाहीत, व ते ह्या लोकीं अनेक सुखें भोगून अंतकाळीं माझ्या लोकाला म्हणजे शिवलोकाला प्राप्त होतात. नंतर शंकराला ईश्वरानें विमानांत घालून आपल्या लोकाला नेले. सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! हा वृत्तांत इतर ऋषींना कळतांच त्यांनीं शंकरराजाची स्तुति केली, जे कोणी हें आख्यान श्रवण किंवा पठण करितील ते इहलोकीं पुष्कळप्रकारचीं सुखें भोगून अंतीं ब्रह्महत्त्यादि दोषांपासून मुक्त होत्साते शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतील.

अध्याय ४९ वा.

रामनाथमाहात्म्य (पुढें चाल्.)

सूत म्हणतात, ऋषिहो ! ज्यावेळीं रामनाथतीर्थाची व रामेश्वरलिंगाची स्थापना झाली, त्यावेळीं प्रथम रामचंद्रानें रामेश्वराची भक्तियुक्त अंतःकरणानें स्तुति केली कीं, हे शंकरा ! आपण हातांत शूलादि अनेक आयुधें धारण करणारे आहां, भक्तांचीं संकटें दूर करणारे आपणच आहां, आपण त्रैलोक्याचे अधिपति आहां, आपण मोठमोठ्या पातकांचा नाश करणारे असून, कालाचाहिं संहार करण्याचें सामर्थ्य आपल्या अंगीं आहे, तेव्हां अशा आपणाला माझा नमस्कार असो. अशातऱ्हेनें रामानें ईश्वराची स्तुति केल्या नंतर लक्ष्मणानेंहि ईश्वराची स्तुति करण्यास आरंभ केला. हे शंकरा ! आपण त्रिपुरासुराचा नाश करून लोकांना सुखी केलें आहे, जगत् हा आपला संसारच होय; सूर्य व चंद्र हे आपले डोळे आहेत; जगाची उत्पात्ति, स्थिति व संहारहि आपणच करतां; आपलें स्वरूप भयंकर असून आपण श्रेष्ठ असल्यामुळें आपल्यास महादेव म्हणतात; त्या आपणाला माझा साष्टांग नमस्कार असो. नंतर सीतेनेंहि रामेश्वराची स्तुति करून रामनाथाचें माहात्म्य वर्णन केलें. आपण जगताच्या उत्पत्तीला कारणीभूत आहां, करितां माझी शुद्ध व पवित्र अशी सद्बुद्धि रामाचेठिकाणीं अनन्यभावनेनें आसक्त झालेली असो; अशी मी आपल्या पायांशीं याचना करिते. तुझी लीला वर्णन करावी तीतकी थोडीच आहे. अशातऱ्हेनें सीतेनें रामेश्वरमहिमा वर्णन केल्यावर मारुती, अंगद, जांबुवान्, नील, नल, कुमुद, पनस, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, सुग्रीव, बिभीषण, व दुसऱ्या वानरांनींहि आपल्या शक्त्यनुरूप रामनाथतीर्थाचें माहात्म्य वर्णन करून रामेश्वराचेंहि वर्णन व स्तुति केली. नंतर त्या ठिकाणीं आलेले ब्रह्मदेव, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, आदित्य, सोम, अग्नि वायु, बृहस्पति, शुक इत्यादि देवांनींहि रामेश्वरस्तुति केली. नंतर रामाला उद्देशून तेथें प्रगट झालेले शंकर म्हणाले कीं, हें स्तोत्र व हा अव्याय पठण करणाराचीं सर्व दुःखें नष्ट होऊन ते शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ५० वा.

सेतुमाधवमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो; आतां तुम्हाला सेतुमाधवाचें माहात्म्य सांगतो, श्रवण करा. पूर्वी पुण्यनिधि नांवाचा एक चंद्रवंशीय राजा होता. तो मधुरानगरीचें पालन करीत असे. पुढें त्यानें आपल्या पुत्राला राज्यासनावर स्थापित करून रामेश्वराला गमन केलें. धनुष्कोटी वगैरे तीर्थांत स्नान केल्यावर तो रामेश्वराला प्राप्त झाला; व त्यानें रामनाथतीर्थांत स्नान केलें. नंतर त्याठिकाणीं पुष्कळ दिवस राहून रामेश्वरसेवा करीत असतां त्याची भक्ति पाहण्याकरितां विष्णूनें लक्ष्मीला सुंदर तरुणीचें मोहक रूप घ्यावयास सांगून पुण्यनिधीकडे गंधमादनपर्वतावर जाण्यास सांगितलें. नंतर ती पुण्यनिधीकडे येतांच त्यानें तिची चौकशी केली. तिनें आपली सर्व हकीकत सांगून त्याचे घरीं राहण्याची इच्छाहि प्रदर्शित केली; व ती म्हणाली कीं, जर मला कोणी स्पर्श करील किंवा जर माझ्यावर कोणी बलात्कार करील, तर त्याला शिक्षा केली पाहिजे; असें जर तूं मला वचन देत असशील, तर माझी इच्छा तुझे घरीं राहण्याची आहे. नंतर ह्याप्रमाणें लक्ष्मीचें भाषण ऐकून राजानें त्या सर्व अटी कबूल केल्या; व तिला आपले घरीं आणिलें. पुढें विष्णु ब्राह्मणाचें रूप घेऊन, तिचा शोध करीत रामनाथतीर्थाला प्राप्त झाले. लक्ष्मी नित्य रामनाथाला फुलें वेंचण्याकरितां येत असे. त्याठिकाणीं ब्राह्मणरूपधारी विष्णूची व लक्ष्मीची गांठ पडली, आणि त्यानें तिचा हात धरिला. तिनें तत्काल आरडा-ओरड केली; ती गडबड ऐकून पुण्यनिधि तेथें प्राप्त झाला. त्यानें आपल्या मुलीवर म्हणजे लक्ष्मीवर एका ब्राह्मणानें हात टाकलेला पाहिला; व त्या ब्राह्मणाचे हातपाय बांधून, आणि त्यास रामनाथाच्या मंडपाजवळ आणून एका खांबाला बांधिलें; आणि राजा आपल्या घरीं निघून आला. त्याच रात्रीं पुण्यनिधि राजाला स्वप्नांत शंखचक्रादि आयुधें धारण केलेला चतुर्भुज असा आपल्या मुलीवर दिवसा बलात्कार करणारा तोच ब्राह्मण दिसला, व त्यानें त्या ब्राह्मणाच्या मांडीवर लक्ष्मीप्रमाणें शोभणारी आपली मुलगी बसली आहे, असेंहि पाहिलें. नंतर रामनाथ मंडपांत येऊन पाहतो तों तेथें ब्राह्मण नसून साक्षात् विष्णुच आहेत; व ही लक्ष्मी मुलगी नसून प्रत्यक्ष लक्ष्मीच आहे. असें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. नंतर पुण्यनिधीनें लक्ष्मीनारायणाची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली, व आपल्या अपराधाची वारंवार क्षमा मागितली. विष्णु व लक्ष्मी ह्यांनीहि अनेकप्रकारें राजाला वर देऊन; व त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करून

पुण्यनिधीस सांगितलें की, आम्ही ह्याठिकाणीं सेतुमाधव ह्या नांवानें राहतों. जे कोणी आमची पूजा करितील, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतील; नंतर त्या राजाला त्याठिकाणीं मुक्ति प्राप्त झाली.

अध्याय ५१ वा.

सेतुयात्राक्रमवर्णन.

सूत म्हणतात; शौनकादिकृपिहो ! सेतूमध्ये असणाऱ्या तीर्थांची यात्रा कसकशी व कोणत्या पद्धतीनें करावी, हें आपणास सांगतो; ऐका. ज्यावेळीं आपणास सेतुयात्रा करण्याची इच्छा प्राप्त होईल, त्यावेळीं प्रातःकाळीं उठून, स्नान करून शुद्धान्तःकरणानें ब्राह्मणांना उत्तम पकान्नांनीं युक्त असें भोजन घालून; व स्वतः आपल्या आंगाला भस्म, गोपीचंदन वगैरे लावून रुद्राक्षादि धारण करावे. नंतर मी सेतुयात्रा करतो, असा संकल्प करावा. स्वतः उपोषण करून; व पायांत खडावा घालून “ ॐ नमः सदाशिवाय ” ह्या अष्टाक्षर मंत्राचा अगर “ नमः शिवाय ” ह्या पंचाक्षरी मंत्राचा जप करित करित घरांतून बाहेर पडावें; कोणाशीहि भाषण न करतां मौन धारण करावें; स्त्री-समागम वर्ज्य करावा. शुद्धान्तःकरणानें मात्र योग्य वेळीं संध्यादि नित्यकर्मे करावीं; गायत्रीची उपासना करावी. यात्रा करित असतां वाटेंत रामार्चितन व सेतुमाहात्म्य वर्णन केलें असतां; रामायण किंवा दुसरी अनेक पुराणें पठण करित यात्रा कराव्या; कोणापासून दानादि घेऊं नयेत; वाटेंत शिव; व विष्णु ह्यांचीं पूजनें करावीत; यथाशक्ति पंचमहायज्ञ करावे. शिवस्तोत्रें; व विष्णुस्तोत्रें पठण करावीत; अशातःहें सर्व नियम पाळून यात्रा करण्यास प्रारंभ करावा. प्रथम समुद्रांत एक दगड टाकावा; नंतर समुद्राचें आवाहन करून त्याची षोडशोपचार पूजा करावी; व त्याला नमस्कार करावा. प्रार्थना करतेवेळीं चारहि दिशांना सुग्रीव, नल, मैद व द्विविद यांची कल्पना करून व राम, सीता, लक्ष्मण हीं तिथे तिथे बसलीं आहेत; ह्या कल्पनेनें ध्यान करावें. आपल्या नाभीला हात लावून “ हिरण्य-शृंग ” हा मंत्र म्हणावा, व नारायणाचें ध्यान करावें. समुद्रांत स्नान करतेवेळीं ‘ वेदादिर्यो, इदं तेऽन्याभि, समुद्रादूर्मि, द्वौसमुद्रौ ’ इत्यादि मंत्र म्हणावें. ध्यानानंतर तर्पण करावें. पिप्पलाद, कवि, कण्व, रुतांत, जीवितेश्वर, मन्यु, काल-रात्रि, विद्या, अहर्गणेश्वर, वसिष्ठ, वामदेव, पराशर, उमापति बाल्मीकि, नारद, बालखिल्य मुनि, नल, नील, गवाक्ष, गवय, गंधमादन, मैद, द्विविद, शरभ,

हनुमंत वेगदर्शन, राम, लक्ष्मण, सीता, इतक्या ह्या तर्पणाच्या देवता आहेत. प्रत्येक देवतेला उद्धेथून तीन तीन वेळा तर्पण करावें. तर्पणकाळी देवतांच्या नांवाचा चतुर्थाविभक्तोत्त उच्चार करावा; व तर्पण करावें. नंतर पितृतर्पण, ऋषितर्पण; व देवतर्पण हीं नित्यनियमाप्रमाणें करावीत. शेवटीं अंगावर पांघरण्यास घेतलेल्या वस्त्राचें टोक तिलोदकांत बुडवून तें पिळावें; म्हणजे निपुत्रिक व अनधिकारी असेहि पितर तृप्त होतात. गाई, भूमि सुवर्ण धंगैरे दानेहि त्याठिकाणीं द्यावीत. ह्याप्रमाणें सेतुचे जागीं सर्व विधि उरकून नंतर चकतीर्थांला जावें. चकतीर्थांला जाऊन तेथें स्नान; व नारायणपूजन करून तेथून मागच्या बाजूनें कपितीर्थांला जावें. तेथें स्नान करून सीता कुंडाला जावें. ऋणमोचनतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ ह्या तीर्थांत स्नान करून मुंडनादि विधीहि करावेत. त्यायोगें सर्व पातकांचें क्षालन होतें. तेथून रामतीर्थांला जाऊन स्नान करावें. तेथून पापविनाशनतीर्थ व गंगायमुनातीर्थ ह्याठिकाणीं जाऊन स्नान; व पूजन करावें; म्हणजे सर्व पातकें नष्ट होतात. त्यानंतर सावित्रीतीर्थ, सरस्वतीतीर्थ, गायत्रीतीर्थ ह्या तीन तीर्थांत स्नान करून हनुमत्कुंडांत स्नान व पूजन करावें. नंतर ब्रह्मकुंड, अग्नितीर्थ ह्या तीर्थांत स्नान करावें; व श्राद्धादि विधीहि करून ईशपूजन करावें; म्हणजे त्यायोगें सर्व पितरांचा उद्धार होऊन स्वतःला सद्गति प्राप्त होते. रामेश्वर, सेतुमाधव ह्या तीर्थांना जाऊन राम, लक्ष्मण, सीता, मारुती तसेच दुसरेहि वानर ह्यांना नमस्कार करावा; व तीर्थांत स्नान करावें. सर्व देवतेची यथाशक्ति पूजा करून ब्राह्मणांना दक्षिणाहि द्यावी. रामेश्वराची प्रार्थना करून त्यापासून इच्छित वर मागून घ्यावा. ज्यांना ही यात्रा करण्याचें सामर्थ्य नसेल त्यांनीं ह्या ग्रंथाचें वाचन व पूजन नित्य करावें; म्हणजे त्यास यात्रा केल्याचें फल प्राप्त होईल. ही यात्रा श्रवण करणारे शिवलोकाला जाताल.

अध्याय ५२ वा.

सेतुमाहात्म्य व फलश्रुति.

सुत म्हणतात; पुनः तुम्हाला सेतूचें माहात्म्य व त्यापासून मिळणारें फळ सांगतां; श्रवण करा. सर्व पावित्र्य स्थानामध्यें हें स्थान श्रेष्ठ आहे. ह्याठिकाणीं कोणतें कर्म केलें तरी तें अक्षय्य फळ देणारें आहे. धनुष्कोटितीर्थांत स्नान करून रामेश्वराचें दर्शन घेतलें असतां दहा वर्षे काशीला राहिल्याचें फळ मिळतें. ह्याठिकाणीं शिवमंत्राचा एकशें आठ वेळा जप केला असतां शिवसायुज्यमुक्ति प्राप्त होते. धनुष्कोटितीर्थांत स्नान केलें असतां मध्यार्जुन,

कुंभकोण, मायूर, श्वेतारण्य, हालास्य, गजारण्य, वेदारण्य, नैमिष्य, श्रीरंग, अरुणाचल, वैकाटाचल, कांची, ब्रह्मपुर इत्यादि स्थानांत एक वर्ष राहिल्याचें श्रेय प्राप्त होतें. चौदा विद्या व चौसष्ट कला ह्या सेतूचेठिकाणीं राहतात. माघमासीं तीर्थयात्रा केल्यास त्याचें फळ सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. सेतूचेठिकाणीं केलेलें पुण्य अनंत फल देणारें आहे. सेतुस्नानानें कोणतेंहि पातक अवाशिष्ट न राहतां सर्व देवता संतुष्ट होतात. आतां सेतूचेठिकाणीं स्नान केल्यानंतर जे ब्राह्मणांना दान द्यावयाचें, त्याला अधिकारी ब्राह्मण कोण ? तें आपणास सांगतो. वेदशास्त्राध्ययन करून सदाचारसंपन्न असे जे ब्राह्मण ते दान देण्यास योग्य होत; तसेंच गरीब असून सन्मार्गांनीं गृहस्थाश्रम-विधीचें आचरण करणारा जो ब्राह्मण असेल, त्याला दान द्यावें. अयोग्य ब्राह्मणाला दान दिल्यास त्याला मोठें पातक लागून, त्यायोगें पुढें अनुक्रमें गाढव, वेडूक व चांडाळ असे तीन जन्म प्राप्त होतात. सत्पात्र ब्राह्मण मिळाला तरच दान द्यावें, नाहीपेक्षां मुळांच देऊं नये. भोजनहि सत्पात्र ब्राह्मणालाच द्यावें; शिवाचा “ॐ नमः शिवाय ” हा षडक्षरी मंत्र; व “ॐ नमो नारायणाय ” हा विष्णूचा अष्टाक्षरी मंत्र, ह्याचें सतत पठण करावें; हे मंत्र त्रैलोक्याहून श्रेष्ठ आहेत. ह्या सेतूचेठिकाणीं सेतुमाहात्म्याचा एकहि अध्याय जरी पठण केला, तरी त्यास अश्वमेधयज्ञाचें फल प्राप्त होतें; दहा अध्यायाच्या पठणानें गोमेधाचें फल प्राप्त होतें; वीस अध्याय पठण केले असतां ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होते; तीस अध्याय पठण केले असतां विष्णुलोकाची प्राप्ति होते; चाळीस अध्याय वाचिलें असतां रुद्रलोक प्राप्त होतो; पन्नास अध्याय पठण केले असतां शिवसायुज्यमुक्ति मिळते; असा ह्या सेतुमाहात्म्यपठणाचा प्रभाव आहे. ज्याचे घरीं हें पुस्तक आहे, त्याला भूत, वेताळ, पिशाचपीडा होत नाहीत. विशेषतः हें माहात्म्य श्रावण, भाद्रपद, पौष ह्या महिन्यांत श्रावण करावें. ह्यांत अनेक शिवविष्णुप्रमुख देवतांची, तीर्थांची व ऋषींचीं माहात्म्यें वर्णिलीं आहेत. हें सेतुमाहात्म्य धर्म्यांनीं पांडवांना कथन केलेलें होतें; त्या योगें पांडवांना सर्व सुखें प्राप्त होऊन त्यांना सायुज्यमुक्तिहि प्राप्त झाली. सूत म्हणतात; ऋषिहो ! तुम्ही माझ्यापासून श्रावण केलेलें सेतुमाहात्म्य नित्य पठण करावें; म्हणजे त्यायोगें कृतार्थ व्हाल. ह्याप्रमाणें सूतानें शौनकादि ऋषींना सांगून; व गुरु जे व्यास याचें स्मरण करून नृत्य करण्यास प्रारंभ केला. तत्काल व्यास तेथे प्रकट झाले. व्यासांना पाहून सूतादि ऋषींनीं त्यांना नमस्कार केला. नंतर व्यासांना योग्य आसनावर बसवून त्यांची यथाविधि पूजा केली. व्यासांनीं सर्व ऋषींना उपदेश केला; व ते कैलासपर्वतावर निघून गेले.

ॐ नमो नारायणाय ॥ १ ॥

स्कंदपुराण.

ब्रह्मखंड ३. (धर्मरिण्यखंड २).

अध्याय १ ला.

धर्मरिण्यप्रस्तावना.

प्रथम त्रैलोक्याला विसाव्याप्रमाणें असणारा जो रामचंद्र त्याची; व ज्यांवर सर्व जगत् अवलंबून आहे, अशा धर्माची महती वर्णन करून सूतानें शौनकादि ऋषींस धर्मरिण्याचें माहात्म्य सांगण्यास प्रारंभ केला. सूत म्हणतात; हे शौनकादि ऋषिहो ! पूर्वी एकदां यमधर्म ब्रह्मदेवाच्या सभेंत गेला असतां त्याठिकाणी व्यासानें यमधर्माला धर्मरिण्याची कथा सांगितली; त्यायोगें यमधर्म पुर्वीच्या क्रूरस्वभावाचा त्याग करून तो शांतचित्त, ज्ञानी; व दयाळु असा असता झाला. नंतर एकदां नारदऋषी यमधर्माकडे आले असतां नारद यमाला म्हणतात; हे यमधर्मा ! तुझ्या स्वभावांत पुष्कळ बदल झालेला दिसतो. तूं मूळचा क्रूर असतां, तुझेठिकाणी इतकी शांतता कोठून प्राप्त झाली, तें सांग. नंतर यम नारदास म्हणतात कीं, मी एकदां ब्रह्मसभेंत गेलों असतां व्यासांच्या मुखापासून धर्मरिण्यमाहात्म्य श्रवण केलें; व त्या दिवसापासून माझ्या स्वभावांत एकदम इतका फरक पडला आहे. हें ऐकून नारदाला मोठें आश्चर्य वाटलें; व त्यांनीं यमापासून हें धर्मरिण्यमाहात्म्य श्रवण केलें. पुढें पुष्कळ काळ निघून गेल्यावर द्वापारयुग व कलियुग ह्यांच्या दरम्यान युष्टिर हस्तिनापुरचें राज्य करीत असतां त्याजकडे नारदऋषी प्राप्त झाले. युष्टिरानें म्हणजे धर्मराजानें नारदाला आसनादि देऊन त्याची मधुपर्कादि पूजाहि केली. नंतर नारद धर्मराजाला कुशलप्रश्न वगैरे विचारून सदुपदेशानें; व सदाशीर्वादानें धर्मराजाच्या मनाला उत्साह उत्पन्न करते झाले. त्यावेळीं धर्मराज नारदाला म्हणतात कीं, आम्ही सर्व आपल्या रुपाप्रसादानें खुशाल आहो; परंतु आपण कोठून आला; व आपली काय आज्ञा आहे, तें सांगा. नंतर धर्मानें नारदाचें विनयपूर्वक आदरातिथ्य केलें असतां नारद म्हणतात; धर्मा ! मी यमलोकांत गेलो असतां यमानें धर्मरिण्यमाहात्म्य ज्यांत वर्णिलें आहे, अशी एक कथा मला सांगितली. ती श्रवण केली असतां सर्व दुर्वासना; व कामक्रोधादि षड्विषु ह्यांचा नाश होतो. अशातऱ्हेनें नारदाचें भाषण ऐकून धर्मराज म्हणतात; नारदा !

अशी जर ती कथा मोठी पुण्यफल देणारी आहे, तर ती मला सांगा. नारद म्हणतात; धर्मा ! सांप्रत माझी ज्ञानसंध्यादि कर्मे करण्याची वेळ झाली आहे; तेव्हा मला कथा सांगत बसण्यास आतां वेळ नाही. मी तुला एक गोष्ट सांगतो, ती ऐक. सर्व महिन्यामध्ये माघाचा महिना श्रेष्ठ आहे. हा माघ महिना ज्ञानादि पुण्यकर्मे करणारास फारच फलदायक आहे, करितां तूं ह्या वेळीं गंगेमध्ये स्नान करण्याकरितां जा, व व्यासहि तेथें येतील; आणि त्यांना तूं धर्मार्ण्यकथा विचारिली असतां ते तुला ही कथा सांगतील. ह्याप्रमाणें नारद धर्माला सांगून, स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर धर्मराज नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें गंगेत स्नान करण्यास गेले असतां, व्यासहि तेथें प्राप्त झाले. व्यास आलेले पाहून धर्मराजादि सर्व मंडळी उठून उभी राहिली, व त्यास प्रणाम करून मधुपर्कादिविधीनें त्यांची धर्मराजांनै पूजा केली; आणि आसनहि दिलें. नंतर व्यास धर्मराजाला इकडच्या तिकडच्या भगवद्गुणनर्णनपर कथा सांगत असतां, धर्मराज व्यासांना विचारितात कीं, आपण मला पुष्कळप्रकारच्या कथा, आपद्गर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म व अनेक तीर्थांचीं माहात्म्येहि सांगितलीं; आणि तीं ऐकून माझ्या मनाला संतोषहि झाला, परंतु आतां मला धर्मार्ण्यमाहात्म्यकथा श्रवण करण्याची इच्छा प्राप्त झाली आहे, करितां ती इच्छा तृप्त करणें आपलेकडे आहे. ह्या धर्मार्ण्यातील तीर्थे कोणीं, केव्हां व कशा स्थापित केलीं ? ह्याप्रमाणें धर्मराजाचा प्रश्न ऐकून, व्यास कथेला प्रारंभ करतात.

अध्याय २ रा.

धर्मार्ण्यमाहात्म्य.

व्यास म्हणतात, धर्मा ! आपण केलेला प्रश्न ऐकून माझे मनाला फारच संतोष झाला आहे. आपला प्रश्न फारच चांगला आहे. ह्या धर्मार्ण्यांत सर्व तीर्थे राहत असल्यामुळें ह्याला ऊषर म्हणतात. साठिकाणीं ब्रह्मादि देव येऊन राहत असल्यामुळें ह्याचें माहात्म्य अवर्णनीय आहे. ह्या अरण्यामध्ये अनेक ऋषि यज्ञयागादि कृत्यें करित असल्यामुळें ती अरण्यभूमि फारच पवित्रतेला प्राप्त झाली आहे. ह्या अरण्यामध्ये अनेक सुशोभित वृक्ष, वेळी, श्वापदे असल्यामुळें ह्याला फारच शोभा आली होती. ह्या धर्मार्ण्यामध्ये अठरा हजार तीर्थे आहेत. असें व्यासाचें भाषण ऐकून धर्मराज व्यासांना प्रश्न करतात कीं, हीं अठरा हजार तीर्थे कशाकरितां स्थापित केलीं; त्यांचीं माहात्म्ये व फले काय आहेत. चारहि वेदांत निपुण अशाप्रकारचे ब्राह्मण

कोणत्या वंशांत उत्पन्न झाले. ब्राह्मण ह्याठिकाणीं शुभ कर्मे आचरित असतां त्यांना दैत्य, दानव, भूत, वेताळ, राक्षस, पिशाच वगैरे दुष्ट प्राणी कां पीडा देत नाहींत; वगैरे ह्या प्रश्नांचीं उत्तरे मजला सायंत यावीत.

अध्याय ३ रा.

यमाची तपश्चर्या.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! एकदा यमधर्म तप करीत असतां त्याचीं ती घोर तपश्चर्या पाहून देव घाबरून गेले; व ते ब्रह्मदेवाकडे जाऊन यमाच्या तपश्चर्येचें वर्णन करिते झाले. नंतर ब्रह्मदेव इंद्रादि देवांना घेऊन कैलासपर्वतावर गेला, व त्यानें शंकराची स्तुति केली. शंकरानें कुशल विचारल्यावर ब्रह्मादि देवांनीं यमाच्या तपश्चर्येनें आम्हाला फारच पीडा होते, तेव्हां आमचे त्यापासून रक्षण करा, असें सांगितलें. देवांना अभय देऊन परत त्यांस स्वस्थानीं पाठविल्यावर शंकर पार्वतीसह क्रीडेंत निमग्न होते झाले. जरी शंकराकडून इंद्राला अभय मिळालें, तरी त्यानें यमधर्म आपलें स्थान घेण्याकरितां तप करीत आहे, असें समजून बृहस्पतीच्या मतानें उर्वश्यादि अप्सरांना बोलावून यमधर्माच्या तपांत विघ्न आणण्याकरितां त्यांना यमाकडे पाठविलें. नंतर त्या उर्वश्यादि अनेक अप्सरांपैकीं वर्धनी नांवाची एक अप्सरा होती, तिनें पैज मारून इतर उर्वश्यादिकांना सांगितलें कीं, मी एकटी यमाकडे जाऊन त्याच्या तपांत विघ्न आणिते; असें म्हणून ती वर्धनी अप्सरा एकटीच यमाकडे जाण्यास निघाली.

अध्याय ४ था.

धर्मेश्वरस्थापना.

नंतर यमधर्मानें वर्धनीनामक अप्सरेला पाहून व तिला कोण, कोठील; वगैरे प्रश्न विचारून इकडे येण्याचें कारणहि विचारिलें. वर्धनीनें यमाला सर्व हकीगत सांगून त्याच्या तपांत निघ्न आणण्यास ती उद्युक्त झाली. पुढें धर्मापासून इंद्राला मुळीच भय नाहीं; व यमधर्म इंद्रराज्यप्राप्तीकरितां तप करीत नाहीं, असें सैमतांच ती परत इंद्राकडे गेली; व तिच्याकडून सर्व हकीगत ऐकून इंद्राची भीति दूर झाली. यमानें ज्येष्ठमहिर्न्यांत उन्हांत बसून तप केलें. श्रावणांत पावसांत बसून; व पौषांत नदींत बसून तप केलें. अशातऱ्हेनें अत्यंत भयंकर

व त्रैलोक्याला दिपवून टाकणारी अशी घोर तपश्चर्या करून शंकर प्रसन्न झाल्यावर यमधर्मानें त्याची पुष्कळ स्तुति केली. शंकरानें वर मागण्याबद्दल यमधर्माची विनवणी केल्यावरून यमधर्म शंकराला म्हणतात कीं, हें स्थान म्हणजे हें अरण्य माझ्या नांवानें म्हणजे धर्मारण्य ह्या नांवानें प्रसिद्ध व्हावें; असा वर आपण द्यावा; तसेंच आठ कोस लांबसुंद असें एक तीर्थ ह्याठिकाणीं माझ्या नांवानें निर्माण व्हावें. ह्या धर्मक्षेत्रांत स्नानदानादि कारणारे मुक्त होऊन सर्वप्रकारच्या सुखानें युक्त होवोत. ह्याप्रमाणें यमधर्माचा व शंकराचा संवाद चालू असतां त्यावेळीं आकांशातून देवांनीं यमावर पुष्पवृष्टि केली. यमधर्म पुनः शंकराला म्हणतात कीं, आपण ह्या स्थानाचा त्याग करून कधीहि जाऊं नये. सूत म्हणतात; हे ऋषे ! ह्याप्रमाणें यमधर्मानें स्थापिलेलें धर्मेश्वरलिंग मोठे पुण्यकारक; व सुख देणारें आहे. जे कोणी ह्या धर्मारण्यातील धर्मवापांत स्नान करून धर्माचे नांवानें तर्पण करितात, त्यांचें सर्व पितर मुक्त होऊन स्वतःहि ते सर्वप्रकारच्या सुखांचा अनुभव घेऊन अंतीं स्वर्गलोकाला प्राप्त होतात. ह्याठिकाणीं प्रत्येक पर्वणीला; व अमावास्येला श्राद्ध करावें; म्हणजे पितरांना सद्गति मिळते. धर्मेश्वरतीर्थांचे पश्चिम भ गापासून तों विश्वेश्वरतीर्थापर्यंतचा जो प्रदेश त्यास धर्मवापी ही संज्ञा आहे. जे धर्मवापीमध्ये स्नान करितात, त्यांना पुनः गर्भवासाची भीति उरत नाही; व त्यांना कुम्भीपाक, महारौद्र, रौरव, अंधतामिस्र वगैरे नरकांची भीतिहि उरत नाही. ह्या धर्मवापांत एक वर्षपर्यंत स्नान केल्यास; व तर्पणादि केल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होऊन आपल्या इच्छेविरुद्ध एकहि गोष्ट घडून येणार नाही. बर्हिषदनांवांचे पितर; तसेंच आज्यप, सोमप, अग्निष्वात्त वगैरेहि पितर ह्या धर्मवापांत स्नान केल्यानें तृप्त होतात. कुरुक्षेत्र, अयोध्या, पुष्कर इत्यादि जीं तीर्थ आहेत, त्या सर्व तीर्थांहून अधिक पुण्य देणारें असें हें धर्मवापीतीर्थ आहे. ह्या धर्मवापीमध्ये दान, जप, होम, तप इत्यादि कोणतेहि शुभ कर्म केल्यास तें अक्षय्य फल देणारें आहे. मंत्रसिद्धि ह्याठिकाणींच होत असते; करिता ह्याठिकाणीं वेदमंत्राचें अवश्य पठणपाठण करावें. कृतयुगांत दहा लक्ष, त्रेतायुगांत पांच लक्ष; व द्वापारांत एक लक्ष वर्षपर्यंत ह्या तीर्थांचें सेवन करून जें पुण्य मिळावयाचें तेंच पुण्य कलियुगांत एक दिवस ह्या तीर्थांत स्नान केलें असतां; व धर्मेश्वराचें पूजन केलें असतां मिळतें.

अध्याय ५ वा.

सदाचारवर्णन.

व्यास म्हणतात, हे धर्मराजा ! आतां धर्मारण्यांत राहणाऱ्या लोकांनीं कसें वागावें ! तें सांगतो; ऐक. ब्रह्मदेव, विष्णु व शंकर ह्यांनीं उत्पन्न केलेले असे धर्मारण्यांत राहणारे जे ब्राह्मण आहेत, त्या सदाचारसंपन्न अशा ब्राह्मणांच्या दर्शनानें सर्व पातकें दग्ध होतात. आतां अशातऱ्हेचे ब्राह्मण ज्या सदाचारानें श्रेष्ठत्वाला पावले, ते सदाचार कोणते ? ते सांगतो. आचार हा सर्व पुण्यकर्मांमध्ये श्रेष्ठ आहे. हें सर्व स्थावरजंगमात्मक जगत् ह्याच आचारानें धार्मिकतेला पावले आहे. ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; व शूद्र ह्या चारही वर्णांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आहेत. त्या ब्राह्मणांमध्ये तपश्चर्या करणारे मुनि श्रेष्ठ होत. तपश्चर्या करणाऱ्या मुनीपेक्षां विद्वान् ब्राह्मण श्रेष्ठ होय. विद्वान् ब्राह्मणांहून बुद्धिवान् ब्राह्मण श्रेष्ठ होय. त्यांहूनहि ब्रह्म जाणणारा सदाचारसंपन्न ब्राह्मण श्रेष्ठ होय. अशा श्रेष्ठ ब्राह्मणानें जें धर्माला अनुसरून केलेलें आचरण त्यासच सदाचरण असें म्हणतात. सदाचरण करणारा प्राणी शंभर वर्षे जिवंत राहतो. दुराचारी पुरुषाची लोक निंदा करितात; व त्याला सतत अधिव्याधीनें फारच पीडा होऊन तो नित्य दुःखाचाच अनुभव घेतो. विद्वान् पुरुषानें यमनियमादि योगांचा अवश्य अभ्यास करावा. कामक्रोधादि सहा शत्रूंना जिंकून प्रत्येकानें धर्मवृद्धि करावी. प्राणि जसा स्वतः एकटाच जन्माला येतो तसाच शेवटीं स्वस्थानालाहि एकटाच गमन करितो. जो दुष्कर्म करतो त्यास दुःख मिळतें. धर्माच्या साहाय्यानें दुःखरूपी अज्ञानसागराचें उल्लंघन करावें. सज्जन कोण ? व दुर्जन कोण ? ह्याचा पूर्वी विचार करून सज्जनांचें अनुकरण करावें. सत्कर्माचरणानें ब्राह्मणाला ब्राह्मणत्व प्राप्त होतें; व दुष्कर्माचरणानें ब्राह्मणाला शूद्रत्व प्राप्त होतें, करितां सत्कर्म करण्याविषयीं निदान ब्राह्मणांनीं तरी झटलें पाहिजे. पावणेदीन तास रात्र अवशिष्ट राहिलीं कीं, प्रत्येकानें हंथरुणावरून उठून प्रातःस्मरणादि कृत्य करावें. नंतर शौचविधि, मुसमार्जन करावें. शौच करण्यास गांवाच्या बाहेर एक मैलावर नैर्ऋत्यदिशेस जाऊन जेथें शौच करावयाचे त्या जागेवर गवत हंतरावें. नंतर डोक्यावरून वस्त्र घेऊन व कानांवर जानवें ठेऊन उत्तरेकडे तोंड करून बसावें. शौचाचे वेळीं मौन धरवें, शौच विधि पुरा होतांच डाव्या हातांत शिस्न धरून उठावें. नंतर पवित्र जागेतील मृत्तिका घेऊन हात पाय धुवावे. मृत्तिकेचे पांच गोळे गुदाला लावून

गुदप्रक्षालन करावें. तीन तीन गोळे लावून हात पाय धुवावे. नंतर मुखशुद्धि करावी. प्रतिपदा, अमावास्या, षष्ठी व नवमी ह्या तिथीला रविवारी दांत घासण्याकरितां दंतकाष्ठ आणून त्यानें नित्य दांत घासावे. जर दंतकाष्ठ मिळालें नाहीं, तर बारा चुळी भरून टाकाव्या; म्हणजे दंतकाष्ठानें दांत घासल्याचें फळ मिळतें. अशातऱ्हेनें दांत घासून मुखशुद्धि केल्यानंतर स्नान करावें. त्यांतल्या त्यांत प्रातःस्नानाचें फळ विशेष आहे. प्रातःस्नान हें पापनाशक असून ऐश्वर्य देणारें आहे; तसेंच तें संतोष, पुष्टि, शुद्धता वगैरेहि देणारें आहे. नंतर प्रातःसंध्या करावी. प्रत्येक आचमन करतांना प्राणायाम करावा. प्रातःसंध्येच्या योगें सायंकाळीं केलेलें पाप नाहीसे होतें. तसेंच प्राणायामपूर्वक सायंसंध्यानुष्ठान केलें असतां दिवसा केलेलें पाप नष्ट होतें. जो ब्राह्मण प्रातःसंध्या व सायंसंध्या करित नाहीं, तो शूद्राप्रमाणें ब्रह्मभ्रष्ट होत्साता बहिष्कार घालण्यास योग्य होतो. नदीतीरीं अनुष्ठित केलेल्या संध्येचें फळ विशेष आहे. संध्यासमयीं “**आपोहिष्ठा**” ह्या मंत्रानें मार्जन करावें. नंतर “**ऋतं च सत्यं**” ह्या मंत्रानें अघमर्षण करावें. सूर्याच्या उदयकाळीं मार्गांत आड येणारे जे मंदेहनामक राक्षस, त्यांच्या नाशनाशार्थं गायत्रीमंत्रानें सूर्याला उद्देशून तीन अर्घ्ये देऊन गायत्रीजप करावा. नंतर उभें राहून सूर्याची स्तुति करावी. ह्याप्रमाणें संध्याविधी समाप्त झाल्यावर तर्पण करावें. त्यामध्ये ब्रह्मादिदेव, मरीच्यादिकृषि, व पितर ह्यांना उदकदान देऊन तृप्त करावें. तर्पण संपूर्ण झाल्यानंतर आपले यज्ञोपवीत साखळीसारखें निवीती करून तें तिलोदकांत बुडवून पिळवें; व म्हणावें कीं, ब्रह्मदेवापासून किड्यामुंग्यापर्यंतचे सर्व प्राणि तसेंच देव, ऋषि पितर व मनुष्ये, त्याप्रमाणें माता, मातामह वगैरे सर्व ह्या उदकग्रहणानें तृप्त होवोत. नंतर होमहवनादि कर्म करावें; त्या नंतर वेदाध्ययन करावें. नंतर वैश्वदेव करून पंचमहायज्ञ करावा. काकबलि दिल्यानंतर अतिथीची वाट पाहत एक घटकाभर घराबाहेर उभें रहावें. नित्य श्राद्धें काकबलि देण्याचे पूर्वी करावी. नित्य श्राद्धामध्ये तीन किंवा दोन असे ब्राह्मण आमंत्रित करावें. ह्यास पितृयज्ञ म्हणतात. हा पितृयज्ञ दक्षिणारहित असतो. ह्या यज्ञामध्ये फक्त ब्राह्मणभोजनच असते. अशातऱ्हेनें सर्व व्यवस्था झाल्यानंतर स्वतः यजमानानें भोजन करावें. हातांत दर्भमुष्टि घेऊन भोजन करणाराला विशेष फळ प्राप्त होतें, भोजनानंतर पुनः आचमन करावें. आचमन झाल्यावर मुखशुद्धि करावी. त्यानंतर पुराणश्रवण व भगवद्भजन करावें. संध्याकाळीं दोन घटका दिवस शिष्टक आहे, तोंच सायंध्येला प्रारंभ करावा. घरांत संध्या केल्याचें फळ सामान्य होय. गाईच्या गोठ्यात संध्या केल्यास त्याहून दसप-

टीनें अधिक फळ मिळते. तीच संध्या नदीचे काठीं केल्यास अनंत फळ प्राप्त होते; अशा संध्या केल्यास खोटे बोलणे, मद्यप्राशन करणे, दिवसा मैथुन करणे, शूद्रस्त्रीशी संबंध ठेवणे वगैरे दोष समूळ नष्ट होतात. त्याप्रमाणे सदाचाराने वागून धर्मारण्यांत वास करणारा ब्राह्मण त्रैलोक्यांत धन्य होय.

अध्याय ६ वा.

गृहस्थाश्रमधर्म.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणाने सदाचरण केले असतां सर्व जगाचे कल्याण होते; असा ह्या सदाचरणाचा महिमा अगाध आहे. पितर, मुनि, देव, सर्व इतर प्राणी, भूते, मुंग्या, किडे, पक्षी दैत्य हे सर्व गृहस्थाश्रमी पुरुषावर अवलंबून आहेत. वेदरूपी धेनूची सेवा करणारा गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण सर्वांत श्रेष्ठ असा गणलेला आहे; व त्यासच स्वर्ग मिळतो. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे संध्या, पंचमहायज्ञ करणारा गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण त्रैलोक्याला बंद्य होऊन स्वर्गामध्ये जाऊन सुखाने राहतो. गृहस्थाश्रमी पुरुषाला जर आलेल्या अतिथीचा सत्कार करता आला नाही, तर तो अतिथी त्या गृहस्थाश्रमी पुरुषास आपले पाप देऊन आपण त्याचे पुण्य घेऊन नंतर स्वस्थानी निघून जातो. ' ज्या विधीने मनुष्याला गृहस्थाश्रमत्व प्राप्त होते, तो विवाहविधि आठप्रकारचा असल्यामुळे त्यापैकी श्रेष्ठविधि कोणता ! हे सांगा,' असा धर्माचा प्रश्न ऐकून व्यास म्हणतात; धर्मा ! ब्राह्मविधि इतर सर्व विधीमध्ये श्रेष्ठ आहे; व इतर दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस व पैशाच हे ह्याहून कर्मा दर्जाचे आहेत. ब्राह्मविवाहाने परिणित केलेल्या पत्नीचे-ठिकाणी जी संतति होते, ती धर्मसंतति होय. गांधर्व, आसुर; व राक्षस हे विधि गौणत्वाने क्षत्रिय व वैश्य ह्यांस उक्त होत. आठवा पैशाचविधि मात्र अंत्यंत नीच होय. ह्या विधीने कधीहि विवाह करू नये. अर्धवट उगवलेला व अस्ताला गेलेला सूर्य पाहू नये. तसेच ग्रहणहि पाहू नये. रजस्वला स्त्रीशी संपर्क करू नये. पापीलोकांशी सहवास ठेवल्याने संसर्गजन्य दोष लागतो. हाताने डोकें स्नाजवू नये, दातांनी नखे काढू नयेत; कुमार्गांनी गमन करू नये; मूर्खांबरोबर भाषण करू नये; उभ्याने पाणी पिऊ नये; शूद्राला उच्चासन देऊ नये; शूद्राला धर्मोपदेश करू नये; हाताने ताडन करू नये; ओरडू नये; व केस कधीहि उपटू नयेत; शास्त्रनिषिद्ध वर्तन करू नये. खरे बोलोवें; व तें प्रियहि असावें; परंतु जें भाषण दुसऱ्यास आवडणार नाही, असें खरे भाषण करू नये; त्याचप्रमाणे

लोकाला बरें वाटावें; म्हणून खोटेहि बोलूं नये; अशातऱ्हेनें वर्तन ठेवणारा पुरुष धर्माधिष्ठित होतो. हवीतशी फाजील बडबड करूं नये; मनांत जितक्या गोष्टी घेतील तितक्या सर्व अंमलांत न आणितां त्याज्य गोष्टींचा त्याग करून याह गोष्टी वर्तनांत आणाव्या; जितक्या वस्तु जिभेला गोड लागतील इतक्या सर्व खाऊं नयेत; तर त्यामध्ये सदसताचा व पथ्यापथ्याचा विचार करावा. श्रद्धेनें केलेलें कोणतेहि कृत्य फल देणारें असतें. साप्रमाणें धर्मा-रूप्यक्षेत्रांतील लोकांचे वेदशोखोक्त सदाचार आपणाला सांगितले आहेत.

अध्याय ७ वा.

पतिव्रताधर्माचारवर्णन.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! मागील अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें धर्मारण्यांत राहून सदाचारवर्तमानें वागावें. नित्य धर्मवापीचेठिकाणी स्नान करून पितृतर्पण करावें; म्हणजे कल्पपर्यंत पितर तृप्त होतात. जे कोणी लोभी, व्यभिचार करणारे, दुसऱ्याचा द्रोह करणारे, दुसऱ्याची निंदा करणारे असतील; व जे कलहादि दुष्कृत्यें करणारे; व महापापी असतील, त्यांनीं ह्या धर्मवापीत स्नान केल्यास ते निष्पाप व निर्दोष होऊन मुक्त होतील. नंतर शौनकादिकांनीं पतिव्रताधर्म विचारल्यावरून सूत म्हणतात, हे शौनकादिक ऋषिहो ! ज्याची स्त्री अनसूचेप्रमाणें पतिव्रताधर्मानें वागणारी असेल, तो पुरुष त्रैलोक्यांत धन्य होय. आतां प्रथम पतिव्रता कोणाला म्हणावें ? तें सांगतो; एका. पति भोजन केल्यानंतर स्वतः भोजन करणारी; पति उपाशी उठणारी; पति परदेशाला गेला असतां स्वतः अलंकार धारण न करून पति परत घरीं येईपर्यंत दुःखांत राहणारी; पतीचें नांव स्वमुखानें कधीहि न उच्चारणारी; परपुरुषाचें नांव न घेणारी; पतीनें ओहून ताडण केलें असतां हि आक्रोश न करितां आनंदांत राहणारी, 'हें करा, हें करूं नका. असें तुम्हाला बोललेंच पाहिजे, हें तुम्हाला मानलेंच पाहिजे,' अशा वरचढ, कठोर व सक्तीच्या भाषणानें पतीला आज्ञा न करणारी; एकसारखी सतत दरवाज्यांत उभी न राहणारी; दुसऱ्याच्या घरीं न जाणारी; स्वतः पतिसेवा करून स्त्रीची आज्ञा शिरसा मान्य करणारी; पतीचें भोजन झाल्यानंतर पत्युच्छिष्ट सेवन करणारी; पतीला टाकून उत्सव, सभा, यात्रा वगैरे पाहण्याकरितां न जाणारी; पति सुखांत असल्यास स्वतः सुखी होऊन पतीच्या इच्छेनुरूप क्रीडा कर-

णारी; स्वतः रजस्वला झाल्यावर पतीला पहिले तीन दिवस आपले मुख न दाखविणारी; व चवथे दिवशीं स्नान करतांच पतीवाचून अन्यपुरुषाचें मुख न पाहणारी; पतिनिंदा करणाऱ्या स्त्रीशीं संबंध न ठेवणारी; एकटी कोठेहि न राहणारी; व नम्र स्नान न करणारी जी स्त्री तिला पतिव्रता म्हणतात. पति नपुंसक असो, दुःखी असो, रोगी असो; किंवा दुर्बर्तनी असो त्याचेठिकाणीं ईश्वराप्रमाणें पूज्यबुद्धि ठेवणारी जी स्त्री तिलाहि पतिव्रता असें म्हटलें जातें. जी परपुरुषाशीं गमन करते, ती घुबडीच्या जन्माला प्राप्त होते. पतिव्रता-स्त्रीनें पति बाहेरून येतांच तत्काळ आपण उठून त्यास पाय धुण्यास पाणी द्यावें. नंतर तांबूल देऊन त्यास पंख्यानें वारा घालावा; व त्याचे पाय चेपावे. जिनें पतीला प्रसन्न केलें तिनें त्रैलोक्य प्रसन्न केल्याप्रमाणें आहे. चाप, आई, भाऊ, पुत्र वगैरे सर्व आसेष्ट लोक आपण जें मागूं तेंच देतील; परंतु पति अनंत अशा; व न मागता येणाऱ्या अशा किती गोष्टी देईल, त्याचें वर्णन करणें अशक्य आहे. तेव्हां ईश्वराहूनहि अधिक अशा आपल्या पतीची पूजा कोण करणार नाही? करितां सर्व गोष्टींचा त्याग करून स्त्रीनें मुख्यतः पतिसेवाच करावी; व अशी पतिसेवा जी करित्ये तिलाच पतिव्रता म्हणतात. ज्या देहामध्ये जीव नाही, तो देह जसा अशुद्ध, तसाच स्त्रीजन पतिवाचून अशुद्ध होय. विधवा स्त्री सर्व अमंगल वस्तुहून अमंगल आहे. विधवेच्या दर्शनानें कधींहि कोणाचें कल्याण होत नाही. फक्त माता जर विधवा असेल तर ती मात्र अमंगलतेला योग्य होत नाही. पति मृत झाला असतां सहगमन करण्याच्या इच्छेनें पतीबरोबर गमन करणारी जी स्त्री तिला प्रत्येक पावलामागें अश्वमेधाचें पुण्य लागतें. जी स्त्री सहगमन करिते ती स्त्री आपल्या पतीच्या बेचाळीस कुळांचा उद्धार करिते. रूपवान्, सुस्वभावी अशी स्त्री मिळेल; परंतु पतिव्रता स्त्री दुर्लभ आहे. पत्नि हेंच गृहस्थाश्रम्याच्या सुखाचें, धर्माचें; व वंशवृद्धीचें मूळ कारण आहे. ज्याप्रमाणें गंगेत स्नान केलें असतां शरीर पवित्र होतें, त्याप्रमाणें घरांत पतिव्रता स्त्री असतां गृहहि पवित्र होतें. जर विधवा स्त्री पलंगावर शयन करील, तर ती आपल्या पतिप्रमुख बेचाळीस कुळांना नरकांत नेऊन टाकील. विधवास्त्रीनें सुगंधिद्रव्य अंगाला लावून स्नान करूं नये; पतीला नित्य तर्पणविधीनें पाणी देऊन तृप्त करावें; पतीच्या बुद्धीनें विष्णुपूजन करावें; जी जी वस्तु पतीला प्रिय होती, ती ती विद्वान् ब्राह्मणाला अर्पण करावी; वैशाख; व कार्तिक ह्या दोन महिन्या-मध्ये व्रतनियम आचारावें; स्नान, दान, याज्ञा; व पुराण श्रवण करावें; वैशाखांत पाण्यानें भरलेला मातांचा घट विद्वान् ब्राह्मणाला द्यावा; कार्तिकांत देवापुढें तुपाचे दिवे लावावे; वैशाखांत पाणपोया कराव्या; व देवा-

वर पाण्याची अहोरात्र गळती धरावी; पंखा, वाळा, छत्री, बारीक वस्त्रे हीं ब्राह्मणास द्यावीं; चतुर्दशगुणी विडा ब्राह्मणाला द्यावा; उसाचा रस, पन्हें, हें ब्राह्मणास द्यावें. वैशाखांत वांगें, सूरण, द्विदल धान्यें वर्ज्य करावीं; कार्तिकांत तेल झाऊं नये; कांस्यपात्रावर जेऊं नये; कार्तिकांत मौनव्रताचा नियम करून ब्राह्मणाला घंटादान करावें; पात्रावळीवर भोजन केल्यास तुपांनं भरलेलें काशाचें पात्र ब्राह्मणास द्यावें; ज्या ज्या वस्तूंचा आपण त्याग करितों ती ती वस्तु ब्राह्मणाला अर्पण करावी; ह्याप्रमाणें विधवास्त्रियांचे नियम सांगितले. ब्रह्मदेवानें असें सांगितलें आहे कीं, धर्मवापीचे काठीं जें काहीं शुभाशुभ कर्म केलें जातें त्याच्या त्याच्या शतपट अधिक फलवरील धर्म आचरणारास मिळतें. जे कोणी स्वाचारभ्रष्ट झाले असतील त्यांनीं ह्या तीर्थामध्यें स्नान करून तीर्थाचें ग्रहण केल्यास ते पूर्वकृतदोषापासून मुक्त होतील. जे कोणी ह्या धर्मवापीचे तीरावर श्राद्धादि कर्म करितील. त्यांचे सर्व पितर तृप्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतील. हें धर्मारण्यक्षेत्र कामी पुरुषांची कामना पूर्ण करणारें आहे, योग्यांना मुक्ति देणारें आहे; व सिद्धीची इच्छा करणारांना सिद्धि देणारें आहे. ह्या माहात्म्याच्या श्रवणानें मोक्षहि मिळतो.

अध्याय ८ वा.

शिवस्कंदसंवाद.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! धर्मारण्यमाहात्म्याची जी कथा पूर्वी शंकरानें स्कंदाला सांगितली, तीच मी तुम्हाला सांगतो; ऐका. एकदां सर्व देवांसह बसलेल्या; व पांच मुखें, दहा हात, तीन नेत्र व शूळ धारण केलेल्या शंकराला पाहून स्कंद म्हणतात; हे प्रभो ! आपल्या दर्शनाच्या इच्छेनें हे सर्व देव येथें एकत्र जमले आहेत, ह्यांच्यावर आपण अनुग्रह करावा. नंतर शंकर म्हणतात; स्कंद ! धर्मारण्यनांवाचें एक पुण्यक्षेत्र आहे; त्याठिकाणी तूं सर्व देवांना घेऊन जा; व तेथें तुम्ही स्नानादि करा; म्हणजे तुमचें कल्याण होईल. आतां त्या धर्मारण्याचें माहात्म्य किती आहे, तें सांगतो; ऐका. सर्व सृष्टि ज्यावेळीं जलमय झाली, त्यावेळीं एकटा ब्रह्मदेव निर्गुणस्वरूपामध्यें राहत होता. प्रथम म्हणजे सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या प्रारंभीं महत्तत्त्व निर्माण झालें; व त्यापासून चोवीस तत्त्वे निर्माण झालीं. नंतर ब्रह्मदेवानें तपश्चर्या करून विष्णूच्या रूपानें स्थावरजंगमात्मक सृष्टि निर्माण केली. त्याप्रमाणें त्यानें सप्तऋषि; दक्ष, कश्यप वगैरे प्रजापति; एकादश रुद्र; द्वादशादित्य; यक्ष; पिशाच; साध्य;

पितर; ब्रह्मर्षि वगैरेहि निर्माण केले. ग्रहनक्षत्रचक्रें; व मन्वन्तरादि निर्माण केले: तसेच कालमानहि उत्पन्न केले; ब्रह्मदेवाच्या मनापासून मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु हे साहा महर्षि उत्पन्न झाले. मरीचीला कश्यपनांवाचा पुत्र झाला. कश्यपाला दक्षानें आपल्या तेरा कन्या दिल्या. त्यांचीं नांवें अदिति, दिति, दनु, काला, दनावु, सिंहिका, क्रोधा, प्रोवा, वसिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रू, सुनेत्रा ह्याप्रमाणें होत. अदितीपासून देव, दितीपासून दैत्य, दनुपासून दानव, कालेपासून कालेय वगैरे उत्पन्न झाले. सूर्याला यमधर्म नांवाचा पुत्र झाला. त्याच यमधर्मानें हें धर्मारण्य निर्माण केले आहे. मी सुद्धां आतां धर्मारण्यांतच जाण्याकरितां निघत आहे; जर तुमची कोणाची इच्छा असेल तर त्यांनीं माझे बरोबर यावें. नंतर स्कंद व ब्रह्मदेव इतर इंद्रादिदेवांसह शंकराच्या सांगण्याप्रमाणें धर्मारण्यांत येण्याकरितां निघाले, ते प्रथम वैकुंठाला प्राप्त झाले. तेथें येतांच ब्रह्मदेवप्रमुख सर्व देव विष्णुची स्तुति करूं लागले. ब्रह्मदेव म्हणतो; हे विष्णो ! आपण जगताची उत्पत्ति, स्थिति; व लय करणारे आहां; आपण मत्स्यादि अनेक अवतार धारण करून; व दुष्ट दैत्यांचा नाश करून सज्जनांचें पालन करितां; तेव्हां अनेक गुणांनीं युक्त अशा आपणाला नमस्कार असो. ती ब्रह्मरुत स्तुति ऐकून विष्णु प्रसन्न झाले; व त्यांनीं देवांना दर्शन दिलें. नंतर विष्णूनें सर्व देवांना स्तुति करण्याचें कारण विचारिलें.

अध्याय ९ वा.

गोत्रदेवीकथा.

नंतर ब्रह्मदेव विष्णूला म्हणतात; विष्णो, आपल्या रूपेणें आम्हीं सर्व सुशाल आहों; तथापि एक प्रार्थना आपले चरणकमलाशीं आहे. आम्ही सर्व धर्मारण्यक्षेत्रांत जाण्याकरितां निघालों आहों; तरी आपण आमचे बरोबर यावें. नंतर ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें विष्णुहि धर्मारण्यक्षेत्रांत येण्याकरितां निघाले. नंतर ब्रह्मदेव, विष्णु; व शंकर इंद्रादिदेवांसह धर्मारण्यक्षेत्रांत यमधर्माजवळ येऊन त्यास म्हणतात; हे धर्मा ! आपली इच्छा काय आहे, तें आपण निवेदन करावें. ह्याप्रमाणें ब्रह्मादिदेवांचें भाषण ऐकून यमधर्म म्हणतात; देवहो ! जर आपण मजवर प्रसन्न झाला असाल, तर धर्मारण्यक्षेत्रांत ऋषींचे आश्रम स्थापावे, किं ज्या आश्रमांत अनेक होमहवनादि कर्म चालतात. नंतर यमधर्माच्या प्रार्थनेप्रमाणें विष्णूनें अनेक धर्मांत कुशल व

वेदशास्त्रपारंगत असे अठरा हजार ऋषि बोलावून त्यांचे आश्रम धर्मारण्य-क्षेत्रांत स्थापिले. आतां ते अठरा हजार ब्राह्मण अनेक गोत्रांत व कुळांत उत्पन्न झालेले होते; त्यांचीं नांवे थोडक्यांत सांगतो; एका. एकंदर मुख्य गोत्रें चोवीस आहेत. नंतर त्यांच्या शाखाभेदांनीं गोत्रांचे अनेक भेद झाले आहेत. तीं चोवीस गोत्रें येणेंप्रमाणें:-भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, शांधन, जातुकर्ण्य, वशिष्ठ, अत्रि, धारण, आत्रेय, मांडिल, रुष्णायव उपमन्यु, गार्ग्य, मुद्गल, मौषक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिण्य, गान्यासन; व लौकिक अशीं हीं चोवीस गोत्रें होत. जामदग्न्य गोत्र पंचप्रवरी आहे; त्याचे ऋषि भार्गव, च्यवन, आप्रवान, और्व; व जमदग्नी हे होत. ह्याप्रमाणें चोवीस गोत्रांपासून ब्राह्मणोत्पत्ति आहे. अत्रिगोत्राचा प्रवर तीन ऋषींनीं युक्त आहे. त्याचे आत्रेय, अर्चनानस, श्यावास्य हे ऋषि होत. मांडव्य गोत्रहि पंचप्रवरी आहे; त्याप्रवराचे भार्गव, च्यावन, अत्रि, आप्रवान् व और्व हे ऋषी होत. गार्ग्यगोत्र त्रिप्रवरी आहे; तें अंगिरा, अंबरीष व यौवनाश्व-ऋषींनीं युक्त आहे. कश्यप, वत्स व वसिष्ठ ह्या तीन गोत्रांत उत्पन्न झालेले ब्राह्मण सदाचरणसंपन्न असतात. वत्सगोत्र व वात्स्यायनगोत्र हींहि पंच प्रवरींच गोत्रें होत. कश्यपगोत्र त्रिप्रवरी आहे. आत्रेयगोत्रातील ब्राह्मण पंचप्रवरी होत. त्याचे आत्रेय, अर्चनानास, श्यावाश्व, आंगिरस व अत्री हे ऋषि होत. ह्या गोत्रांत उत्पन्न झालेले ब्राह्मण तेजस्वी, विद्वान् व सत्कर्मरत असतात. अशातऱ्हेनें अनेक गोत्रांत उत्पन्न झालेले ब्राह्मण विष्णूच्या सांगण्यावरून धर्मारण्यांत राहण्यास आले असतां तेथें त्यांस जृंभकनांवाचा यक्ष फारच पीडा देत असे. नंतर त्या ब्राह्मणांनीं विचार करून देवांना हा यक्षाचा प्रकार निवेदन केला. देवांनीं ब्राह्मणांना पीडा देणाऱ्या यक्षादिकांच्या नाशार्थ धर्मारण्यामध्ये सिद्ध अशा योगीनी व मातृदेवता यांची स्थापना केली. ज्या देवीची ज्या गोत्रातील ब्राह्मणांना रक्षण रण्याची शक्ति होती त्या देवीला त्या गोत्रातील कुलदेवता यानांवांनै प्रसिद्ध केलें. त्या देवतांचीं नांवे पुढीलप्रमाणें होत; श्रीमाता, तारिणी, आशापूरी, गोत्रपा, पिप्पली, विकारवशा, जगन्माता, महामाता, सिद्धा, भटारिका, कदंबा, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, मातंगी, महादेवी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्रा, महाशक्ति, संहारी, महाबला, चामुंडा ह्या वरील गोत्रांच्या कुलदेवता होत. ह्यांची स्थापना विष्णूंनीं केली. नंतर ब्रह्मादि देव स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर शंभर वर्षांनीं पुनः ब्रह्मादि देव धर्मारण्यांत येऊन पाहतांत तो सर्व ब्राह्मण आपआपल्या पूर्वस्थानीं निघून गेले आहेत; व धर्मारण्यांत एकहि ब्राह्मण राहिलेला नाही, असें पाहून त्यांनीं विचार केला कीं, ब्राह्मणांच्या संरक्षणार्थ एकादि वस्तु जर येथें निर्माण केली तरच ब्राह्मण येथें राहतील; असा विचार करून ब्रह्मदेवानें कामधेनूला बोलावून येथें आणिलें.

अध्याय १० वा.

वणिग्विवाह.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! धर्मारण्यांत राहणाऱ्या ब्राह्मणांच्या धर्मकृत्यांत विघ्नें येऊं नयेत, त्यांना सुख व्हावें; म्हणून त्यांच्या कल्याणाकरितां देवांनीं कामधेनूला धर्मारण्यामध्ये बोलाविलें; व सांगितलें कीं, येथें राहणाऱ्या लोकांच्या कल्याणार्थ व त्यांच्या रक्षणार्थ प्रत्येकाच्या दोन दोन वाटणीला येतील असे सेवक निर्माण कर. अशी देवांची आज्ञा होतांच कामधेनूनें आपल्या देहामधून शिखा व यज्ञोपवीत धारण केलेले असे छत्तीस हजार वणिज् (वैश्य) निर्माण केले. ते वैश्य सर्वशास्त्रांत पारंगत असून ब्रह्मभक्त असे होते. नंतर प्रत्येक ब्राह्मणाला दोन ह्याप्रमाणें ते वैश्य वाटून दिले; व त्यांस सांगितलें कीं, तुम्हीं ह्या ब्राह्मणांना कोणतीहि न्यूनता पडूं न देतां ह्यांच्या हुकमांत वागून ह्यांचें रक्षण करीत जा. ह्याप्रमाणें धर्मारण्यांत राहणाऱ्या ब्राह्मणांची व्यवस्था करून ब्रह्मेदेव, विष्णु; व शंकर कृतार्थ होत्साते आप- आपल्या लोकाला निघून गेले; व कामधेनूहि देवकार्य करून स्वस्थानीं निघून गेली. नंतर विश्वावसुनांवाच्या गंधर्वाच्या घरीं साठ हजार कन्या राहत होत्या. त्यांना पाहून नंदीनें शंकराला सांगितल्याप्रमाणें शंकराने ह्या सर्व गंधर्वकन्या धर्मारण्यांत राहणाऱ्या कामधेनूपासून उत्पन्न झालेल्या वैश्यांना देण्याविषयीं खटपट चालविली. प्रथम शंकराने आपला वि- जयनांवाचा गण विश्वावसूकडे पाठवून आपली इच्छा त्यास कळविली. शंकराचा निरोप ऐकून विश्वावसु गंधर्व विजयनामक शंकराच्या गणाला म्हणतो कीं, मी गन्धर्व आहे, तेव्हां माझ्या मुली मनुष्याला कशा देणार ? असा परत निरोप विजयाने शंकराला कळविला. नंतर शंकराला राग येऊन तो सैन्यासह गंधर्वनगरींत शिरला. शंकर आपल्याशीं युद्ध करण्याकरितां आले आहेत, हें समजतांच विश्वावसु तेथून पळून मेरुपर्वतावर गेला. नंतर शंकराने विश्वावसुगंधर्वाच्या सर्व मुली आपलेबरोबर घेऊन आपल्या समक्ष धर्मार- ण्यामध्ये वैश्यांना विवाहविधीनें अर्पण केल्या. नंतर त्या गंधर्वकन्यांचेठिकाणीं वैश्यांपासून तेथें अनंतकोटि पुत्रपौत्रादि प्रजा निर्माण झाली. वैश्यांपासून उत्पन्न झालेले सर्व वैश्य ब्राह्मणांच्या सेवेकडे नियोजित केले. क्षत्रियांनाहि ब्राह्मणांची नोकरी करण्याकरितां धर्मारण्यांत पाठविले. इतकें करून शंकर कैलासाला निघून गेल्यावर इकडे ब्राह्मण, क्षत्रिय; व वैश्य हे शिवनियोजिक स्वकर्मांत रत होऊन शिवभक्ति करूं लागले. नंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय; व वैश्य

एकमतानें वागून यज्ञयागादि पुण्यकर्मांचे योगें धर्मारण्यक्षेत्रांतील भूमिका अत्यंत शुद्ध व तप करण्यास योग्य अशी तयार करिते झाले.

अध्याय ११ वा.

सत्यमंदिरस्थापना.

व्यास म्हणतात; धर्मा! नंतर मध्यंतरीं पुष्कळ काळ लोटल्यावर त्रेता-युगाचे आरंभी लोलजिव्हांनांवाचा एक राक्षस उत्पन्न झाला. त्यानें सर्व त्रैलोक्य जिंकून धर्मारण्यक्षेत्राहि जाळण्याचा विचार केला. इतक्यांत ब्रह्मदेव, विष्णु; व शंकर ह्यांनीं धर्मारण्यांत राहणाऱ्या लोकांचें रक्षणार्थ निर्माण केलेल्या ज्या मातृदेवता त्यांचें; व लोलजिव्ह राक्षसाचें मोठें युद्ध झालें. धर्मारण्यांत बरीच गडबड उडालेली पाहून इंद्रानें चौकशी करण्याकरितां आपला सेवक तेथें पाठविला. नंतर त्या इंद्रसेवकानें धर्मारण्यांत चाललेल्या मातृदेवता व लोलजिव्ह राक्षस ह्यांच्या युद्धाची बातमी इंद्राला कळविली असतां तो लोलजिव्हाच्या नाशार्थ देवांसह वैकुंठाला जाऊन तेथें विष्णूला सर्व वर्तमान निवेदन करिता झाला. विष्णूनें तत्काळ सुदर्शनचक्र त्या राक्षसावर सोडून लोलजिव्हाचा प्राण घेतला; व धर्मारण्यांतील ब्राह्मणांचें रक्षण केलें. हा प्रकार पाहून देवांनीं विष्णूची स्तुति केली. नंतर ब्राह्मण विष्णूला म्हणतात कीं, आपण आमच्या रक्षणाकरितां मुद्दाम सत्यलोकांतून देवांसह येथें प्राप्त झाला असून, आपणच ह्या धर्मारण्याचें रक्षण केलें. करितां ह्याच धर्मारण्याला आजपासून सत्यमंदिर हें नांव प्राप्त होवो, अशी आमची इच्छा आहे. कृत-युगांत ह्याला धर्मारण्य म्हणतील; व त्रेतायुगांत ह्याला सत्यमंदिर या नांवानें जाणतील. ह्याप्रमाणें ब्राह्मणाचें प्रेमपुरःसर भाषण ऐकून विष्णुप्रमुख देवांनीं त्याच्या प्रार्थनेला रुकार दिला. त्या दिवसापासून त्या सत्यमंदिरांत म्हणजे धर्मारण्यांत राहणारे ब्राह्मण मोठ्या आनंदानें सत्कर्मरत होऊन दुःखमुक्त होत्साते तेथें राहते झाले.

अध्याय १२ वा.

गणेशस्थापना.

व्यास म्हणतात; धर्मा! ह्याप्रमाणें सत्यलोकांतून भगवंतानें धर्मारण्यक्षेत्रांत पीडा देणाऱ्या राक्षसाचा नाश केल्यामुळे ज्या धर्मारण्याला सत्यमंदिर हें नांव

नर्वाण प्राप्त झालें आहे; त्या मंदिराच्या सभोवार देवांनीं चार दिशेला धर्मेश्वर, गणेशेश्वर, बकुलार्क व मुक्तेश्वर अशीं चार लिंगें तेथें स्थापिलीं आहेत. त्या चार लिंगापैकीं दक्षिण दिशेला स्थापिलेलें जें गणेशलिंग त्याचें कथानक सांगतो; तें श्रवण करा. ह्या गणेशलिंगाची स्थापना सर्वदेवांनीं व मातृ-देवतांनीं केली आहे. धर्मेश्वराचें आख्यान पूर्वीं सांगितलेंच आहे. एकदा पार्वती आपलें आंग सुगंधी तैलांनीं युक्त असतां तिच्या अंगापासून जो मळ निघाला, त्याची तिनें एक मूर्ति तयार केली; व त्यांत जीव घातला. तत्काल ती मूर्ति पार्वतीपुढें उभी राहून पार्वतीला म्हणाली कीं, मला कांहीं तरी काम सांगावें. नंतर पार्वती म्हणते; पुत्रा ! मी स्नान करून पुनः येथें येईपर्यंत तूं थांब; मग मी तुला एकादें काम सांगेन. जर येथें कोणी येईल तर त्यास येऊं देऊं नको. अशी आज्ञा करून पार्वती स्नानाकरितां निघून गेली. नंतर थोड्याच वेळानें शंकर पार्वतीच्या मंदिरांत जाण्याकरितां निघाले. शंकर पार्वतीच्या मंदिरांत शिरणार, इतक्यांत त्या मूर्तिनें त्यास आंत जाण्याचा प्रतिबंध केला; व शंकरास आंत सोडिलें नाहीं. हा प्रकार पाहून शंकराला राग आला; व ते त्या मूर्तिबरोबर युद्ध कऱ्हे लागले. उभयतांचें मोठें युद्ध चाललें असतां शंकरानें क्रोधवश होऊन त्या मूर्तिचें मस्तक त्रिशूलानें तोडिलें. इतक्यांत पार्वती तेथें येऊन; व हा झालेला प्रकार पाहून फारच आक्रोश कऱ्हे लागली. पार्वतीचा शोक पाहून शंकरालाहि फार वाईट वाटलें; व त्यास रतकर्माचा पश्चात्ताप झाला. त्या मूर्तीला जिवंत करण्याच्या इच्छेनें शंकरानें गजासुराचें मस्तक कापून त्याला चिकटविलें. ह्याप्रमाणें मस्तक लावलेल्या त्या मूर्तीकडे शंकरानें अमृतपूर्ण-दृष्टीनें पाहून त्यास जिवंत केलें. पार्वतीलाहि आनंद झाला; व तिनें आपल्या पुत्राला आलिंगन दिलें. नंतर शंकरपार्वतीनें त्याचीं गजानन, गणपति, गणेश इत्यादि नांवें ठेवून त्यास पुष्कळ आशीर्वादांहि दिले. नंतर गणेशानें धर्मागण्यामध्ये येऊन देवांसह शिवाराधना करून एक शिवलिंगहि स्थापिलें; व त्या लिंगास गणेशेश्वर असें नांव ठेविलें. अशात-हेनें जे कोणी हें गणेशेश्वरस्थापनाख्यान श्रवण करितील, त्यांचीं सर्व कार्ये निर्विघ्नपणें पार पडून ते शिवलोकाला जातील. असें माहात्म्य ऐकून सर्व देवांनींहि तेथें असणाऱ्या गणेशेश्वराची प्रार्थना व स्तुति केली. नंतर गणेशेश्वर देवांवर प्रसन्न होऊन त्यांस इच्छित वर देता झाला. सर्व इच्छित आशा सफल झाल्यामुळें देव व ब्राह्मण ह्यांनीं पुनः तेथें गणेशेश्वराचें पूजन केलें; व ते स्वस्थानाला निघून गेले. जे कोणी गणेशेश्वराचें पूजन करितील, ते ह्या मृत्युलोकीं सुख भोगून अंतीं स्वर्गाला प्राप्त होतील.

अध्याय १३ वा.

बकुलार्कमाहात्म्य.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! धर्मारण्याच्या पश्चिमेकडे बकुलार्काची स्थापना केली आहे; त्या स्थानाला कोणी रविक्षेत्र म्हणतात. त्याचठिकाणी अश्विनौदेवांची उत्पत्ति झाली. तेच पुढे रोगनाशक अशा वैद्य ह्या नांवाने लोकांत प्रसिद्धीस आले. पूर्वी विश्वकर्मांला संज्ञा ह्या नांवाची मुलगी झाली. ती मुलगी विश्वकर्माने सूर्याला दिली. संज्ञा सूर्यतेजाने दिपून जात असल्यामुळे तिला त्याच्याशी कोणत्याहि प्रकारचा संबंध ठेवता येत नसे. सूर्याला पाहिले की, संज्ञा डोळे दिपल्यामुळे मिटून घेत असे. हा प्रकार सूर्याला न आवडून सूर्याने संज्ञेला शाप दिला की, तुला प्रजांचा नाश करणारा यमनांवाचा दुष्ट व क्रूर असा मुलगा होईल. नंतर हा शाप ऐकून संज्ञेने चंचलदृष्टीने घाबऱ्या घाबऱ्या सूर्याकडे पाहिले, त्यावेळी सूर्य म्हणतो की, ज्यापेक्षां तूं मजकडे चपलदृष्टीने पाहिलेस त्यापेक्षां तुला चपलदृष्टीची अशी मुलगी होईल; असा शाप; व वर देऊन सूर्य स्वस्थानी गेला; संज्ञेला शापाप्रमाणे यमनांवाचा क्रूर पुत्र झाला; व वराप्रमाणे यमुनानांवाची मुलगी झाली. यमुना ही नदीस्वरूपाने पुण्यक्षेत्रांतून चापल्य-भावाने हिंडू लागली. नंतर संज्ञा आपल्या माहेरी बरेच दिवस येऊन राहिली असता संज्ञेचा बाप विश्वकर्मा तिला म्हणतो की, मुलीने बरेच दिवस माहेरी राहणे धर्मशास्त्राने निंद्य आहे; करितां तूं आतां सूर्याकडे जावें, हे चांगले. नंतर बापाच्या सांगण्याप्रमाणे संज्ञा ही पितृगृहांतून निघाली खरी; परंतु ती सूर्याकडे न जातां धर्मारण्यामध्ये येऊन घोडीचे रूप घेऊन तप करू लागली. पुष्कळ काळ गेल्यावर सूर्याला हे वर्तमान समजतांच सूर्य घोड्याचे रूप घेऊन तिजजवळ आला; व तिच्या नासिकेत लिंगप्रवेश करून त्याने आपली इच्छा व कामवासना पूर्ण करून घेतली. त्या उभयसंसर्गाने घोडीला (वडवेला) नाकपुड्यांतून दोन पुत्र झाले. त्यांसच आपण अश्विनौदेव म्हणतो. त्या-ठिकाणी घोडाघोडीच्या खुरप्रहाराने एक संदक उत्पन्न होऊन; त्यांत पाणीहि उत्पन्न झाले. ज्यावेळी अश्विनौदेव उत्पन्न झाले. त्यावेळी ब्रह्मादिदेवहि तेथे येऊन वडवेचे रूप घेतलेल्या संज्ञेला इच्छित वर देते झाले. नंतर त्या-ठिकाणी सूर्य व संज्ञा ह्यांनी ब्रह्मादिदेवांच्या समक्ष एक शिवलिंग स्थापिले; व त्याला आपले नांव दिले. त्याठिकाणी पुष्कळ बकुळीचीं झाडे असल्यामुळे त्याला बकुलार्क असे नांव प्राप्त झाले; व त्या खुरप्रहाराने उत्पन्न झालेल्या

जलयुक्त खंदकाला बकुलार्ककुंड हैं नांव प्राप्त झालें. ह्या कुंडांत स्नान करून बकुलार्काची पूजा करणारे सर्व पापापासून मुक्त होऊन ते सूर्यलोकीं जाऊन राहतात. ह्याठिकाणीं स्नान व पूजन करणारे सर्व रोगापासून मुक्त होतात. हें आख्यान श्रवण करणारेहि पापमुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १४ वा.

विष्णुशिरोनाशवर्णन.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! ह्याठिकाणीं साक्षात् विष्णूनें भयंकर तप केले होते. विष्णूला तप करण्याचें कारण हयग्रीव अवतारामध्यें प्राप्त झालेलें जें अश्वमुख तें पुनः पूर्ववत् सुस्वरूप व्हावें, एवढाच मुख्य हेतु होता. नंतर विष्णूला अश्वमुख कां प्राप्त झालें? असा धर्मांनीं प्रश्न केल्यावरून व्यास पुनः सांगतात कीं, पूर्वीं देवांनीं पृथ्वीतलावर एक यज्ञ आरंभिला. त्यावेळीं विष्णूला आमंत्रण करण्याकरितां शिवप्रमुख सर्व देव सत्यलोकांत, वैकुंठांत; व पाताळांतहि गेले; परंतु विष्णुदर्शन झालें नाहीं. नंतर विष्णूचें दर्शन कसें होईल, असा विचार करीत सर्व देव बसले असतां त्याठिकाणीं बृहस्पति प्राप्त झाला. त्यांनीं बृहस्पतीला विष्णूचें दर्शन होण्याविषयीं उपाय विचारला. बृहस्पतीसह सर्व देव विष्णु जेथें बसले होते तेथें आले; व पाहतात तों, विष्णु हातांत शार्ङ्गधनुष्य; व बाण धेऊन स्वस्थ समाधियोगांत निमग्न होत्साते क्षोपी गेले आहेत. नंतर देवांनीं विष्णूला जागे करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला; पण व्यर्थ. त्यावेळीं तेथेंच ऊर्ध्वनांवाचे किडे होते; ते देवांना म्हणतात कीं, जर तुम्ही ह्याच्या हातांतील धनुष्याची दोरी तोडाल, तरच हा विष्णु जागा होईल; त्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि अन्य उपायानें होणार नाहीं. ह्याप्रमाणें त्या किड्यांचें भाषण ऐकून देवांनीं त्यांना असें सांगितलें कीं, तुम्ही आमच्यावर उपकार केलेत, ह्याबद्दल आम्ही तुम्हाला बक्षिस देऊं; व आमच्या चालू असलेल्या यज्ञांत तुम्हाला हविर्भाग देऊं; परंतु हें धनुष्याची दोरी तोडण्याचें काम तुम्हांच करावें. ह्याप्रमाणें प्रार्थनापूर्वक देववाक्य श्रवण करून त्या ऊर्ध्वनामक किड्यांनीं तें देवकार्य करण्याचें वचन दिलें. नंतर त्या किड्यांनीं ती धनुष्याची दोरी तोडण्याबद्दल पुष्कळ खटपट केली; पण तिचा कांहीं तितका उपयोग झाला नाहीं. नंतर ती दोरी तोडण्याकरितां देवांनीं मोठमोठीं पर्वतासारखीं वारुळें त्या दोरीवर टाकिलीं; त्यायोगें दोरी तुटून व तसेंच विष्णूचें शिर म्हणजे मस्तकहि तुटून स्वर्गाला निघून गेलें.

विष्णूला आमंत्रण द्यावयास आपण गेलो काय ? व हा प्रकार झाला कसा ? ह्यांचें त्यांस आश्चर्य वाटलें; व मनाला फार खेदहि झाला. नंतर सर्व देव विष्णूचें शिर म्हणजे मस्तक कोठें उडालें, हें पाहण्याकरितां जिकडे तिकडे धावूं लागले; परंतु पुष्कळ काळपर्यंत त्या मस्तकाचा पत्ता लागला नाहीं.

अध्याय १५ वा.

मुक्तेश्वरमाहात्म्य.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! ज्या वेळीं विष्णूचें मस्तक कोठें दिसेना त्यावेळीं ब्रह्मादि देवांनीं विश्वकर्मांला सांगितलें कीं, अशाप्रकारांनीं विष्णूचें मस्तक उडून कोठें नाहींसं झालें आहे; करितां तशाचतऱ्हेचें एक मस्तक तूं तयार कर; कारण तूं सर्व जगत् निर्माण करणारा आहेस. ह्याप्रमाणें ब्रह्मादिकांचें भाषण ऐकून विश्वकर्मा त्यांस म्हणतो कीं, तुम्ही जे यज्ञ करिता, त्या यज्ञांत मजला एकहि हविर्भाग देत नाहीं, असे असतां मी तुमचें हें कार्य काय म्हणून करावें ? तें सांगा. नंतर ब्रह्मदेव विश्वकर्मांला म्हणतात कीं, आजपासून तुला प्रत्येक यज्ञामध्यें हविर्भाग मिळेल; व विशेषतः सोमयागामध्यें तर तुला सर्वांच्या अगोदर हवि मिळेल. अशी ब्रह्मदेवाची आशीर्वादरूप वाणी ऐकून विश्वकर्मांला फार आनंद झाला; व त्यानें देवांना पुष्कळप्रकारचीं मस्तकें तयार करून दाखविलीं; परंतु विष्णूच्या मस्तकासारखें मस्तक त्या विश्वकर्मांला तयार करता येईना. शेवटीं सूर्योदयकाळीं सूर्याच्या रथाला जे घोडे लावले होते त्यांपैकीं त्यानें एका घोड्याचें मस्तक तोडून आणिलें; व विश्वकर्मानें तें विष्णूच्या देहाला चिकटविलें. तें चिकटवितांच विष्णु सजीवत्वाला प्राप्त होऊन देवांना येथें येण्याचें कारण विचारिता झाला. नंतर ब्रह्मादि देव विष्णूची स्तुति करूं लागले असतां विश्वकर्मानें ह्याला ह्याचें म्हणजे घोड्याचें ग्रीवा म्हणजे मुख लाविलें; म्हणून ह्यास त्या दिवसापासून हयग्रीव असें नांव प्राप्त झालें. हाच विष्णूचा हयग्रीवावतार होय. नंतर देवांनीं विष्णूला सांगितलें कीं, आम्ही यज्ञारंभ केला आहे, व त्या यज्ञांत अनेकप्रकारचे राक्षस आह्माला पीडा देऊन यज्ञांत विघ्न आणितात; तेव्हां आमच्या यज्ञाचें रक्षण करावें; एवढ्याकरितां आम्ही आपणाला आमंत्रण देण्यास येथें आलों आहों. नंतर हयग्रीवावतारी विष्णूनें देवांसह यज्ञस्थानीं जाऊन त्यांचा यज्ञ निर्विघ्नपणें समाप्त केला. देवांनीं यज्ञामध्यें ऊर्ध्वनांवाच्या किड्यांना व विश्वकर्मांला हविर्भाग देऊन व दुसरींहि बक्षिसें देऊन संतुष्ट

केले. नंतर धर्मीने व्यासाला पुनः प्रश्न केला की, विष्णु जगाच्या उत्पत्त्या-दिकांचें आदिकरण असतां त्याला घोड्याचें मुख कां प्राप्त झालें ! असा प्रश्न ऐकून व्यास म्हणतात; धर्मा ! पूर्वी एके दिवशीं ब्रह्मदेवाच्या सभेमध्ये इंद्रादि देव बसले असतां विष्णूहि तेथें प्राप्त झाला. त्यावेळीं कोण श्रेष्ठ; व कोण कनिष्ठ हा वाद चालू असतां विष्णु सर्वांहून श्रेष्ठ असें बहुमत ठरलें; तें ब्रह्मदेवाला सहन न होऊन त्यानें विष्णूला शाप दिला की, तुझे मुख तुटून जाऊन तुला घोड्याचें मुख प्राप्त होईल; त्या ब्रह्मशापाप्रमाणें विष्णूला हें घोड्याचें मुख प्राप्त झालें. ज्या मुखानें ब्रह्मदेवानें विष्णूला शाप दिला, तें ब्रह्मदेवाचें पांचवें व्याघ्रमुख कांहीं काळानें शंकरानें तोडून टांकिलें; असो. नंतर दैवकार्य करून हयग्रीवावतारी विष्णूनें पूर्ववत् स्वमुखप्राप्तीकरितां धर्मारण्यामध्ये तप केले. तपश्चर्येनें संतुष्ट झालेल्या शंकरानें विष्णूच्या सर्व इच्छा सफल करून त्याठिकाणीं मुक्तेश नांवानें एक शिवलिंग स्थापित केले. विष्णूचें मुखहि ईश्वराच्या रूपेण पूर्ववत् सुंदर होऊन प्रसन्न असते शाले. नंतर शंकर विष्णूला म्हणतात की, जे कोणी ह्या तीर्थांत स्नान करितील ते पापमुक्त होतील. मुक्तेशतीर्थ व मुक्तेशलिंग हीं खरोखर प्राणिमात्राला मुक्ति देण्यास कारणीभूत स्थाने आहेत. जे कोणी मुक्तेशतीर्थांत पितृश्राद्ध करितात; त्यांचे सर्व पितर मुक्त होतात. त्याचेंच सन्निद्ध देवसरतीर्थ आहे, तेथें स्नान, दान, श्राद्ध वगैरे करणारांस सर्व सुखें मिळून त्यांच्या बेचाळीस कुळांचा उद्धार होतो. हें हयग्रीवाख्यान व मुक्तेश्वरमाहात्म्य श्रवण करणारे पापमुक्त होऊन शिवस्थानाला प्राप्त होतात, असें म्हणून शंकर विष्णूसह स्वस्वस्थानाला निघून गेले.

अध्याय १६ वा.

शक्तिस्थापनवर्णन.

धर्मारण्यांत राहणाऱ्या लोकांच्या रक्षणाकरितां ब्रह्मदेव, विष्णु; व शंकर त्यांनीं ज्या शक्ति स्थापिल्या, त्यांचीं नांवे व स्थाने आम्हाला सांगा, असा धर्मराजाचा प्रश्न ऐकून व्यास धर्माला म्हणतात; बा धर्मा ! धर्मारण्यांतील देवसाराचेठिकाणीं आनंदानांवाची शक्ति स्थापिली मदारिकास्थानामध्ये श्रीमाताशक्ति, नंदपुरामध्ये शांताशक्ति, अशातऱ्हेनें शक्ती स्थापिल्या. ह्या सर्व शक्ति देवांसह धर्मारण्यांत आपआपल्या स्थानीं राहून ब्राह्मणांचें रक्षण करितात. धर्मारण्यामध्ये मुख्यत्वेकरून जी शक्ति स्थापिली, तिला सावित्री-शक्ति म्हणतात. त्याचप्रमाणें धर्मारण्यांत गात्रायी, पक्षिणी छत्रजा, शीहोरी

चूटसंज्ञा, पिप्पलाशा ह्या व अशासारख्या दुसऱ्याहि पुष्कळ शक्ति तेथे स्थापित केल्या. प्रत्येक शक्तींचीं वाहनं, आयुधं, भूषणं स्वरूपं, स्वभाव हे अगदीच भिन्न आहेत. ह्या शक्तींपैकी जी छत्रजा शक्ति आहे, ती सिंहावर बसलेली, शुद्धस्वरूप धारण केलेली, हातांत मद्यपान घेतलेली, खड्ग वगैरे आयुधें धारण केलेली, लाल वस्त्र नेसलेली, जिचें स्तन पुष्ट, व उंच आहेत अशी, रक्तवर्णाचे जिचे ओठ आहेत, अशी असून तिची स्थापना सत्यमंदिर-स्थानाचेठिकाणीं ब्रह्मादिकांनीं केली आहे. जेथें छत्रजाशक्तीची स्थापना केली, तेथें एक सरोवरहि निर्माण केलें. त्या सरोवराचेठिकाणीं स्नान, तर्पण, पिंडदान वगैरे केलें असतां त्याचें फल अक्षय्य मिळतें. जे कोणी ह्या सरोवराचेठिकाणीं स्नान करून छत्रजाशक्तीची षोडशोपचारानें पूजा करितात, त्यांच्या सर्व व्याधी नष्ट होऊन; व त्यांच्या शत्रूंचा नाशहि होऊन ते मुक्त होतात. त्याचप्रमाणें आनंदांनावाची जी शक्ति देवसराचेठिकाणीं स्थापित केली आहे; तिचें पूजन केल्यास शत्रुनाश होऊन त्यांस सर्वप्रकारचीं सुखें प्राप्त होतात. ज्या आनंदाशक्तीचें स्वरूप शांतवर्णाचें आहे, जिनें पांढरें वस्त्र परिधान केलें आहे; व स्वर्णालंकार अंगावर धारण केले आहेत, जीं सिंहावर बसली आहे, जिला चार हात आहेत, जिनें मस्तकावर अर्धचंद्र धारण केला आहे, तिचें पूजन केल्यास सर्व इच्छा तृप्त होतात. देवसराचेठिकाणीं स्नान करून आनंदाशक्तीचें पूजन करणारास चवदा विद्यांचें ज्ञान प्राप्त होतें. हें औंस्थान श्रवण करणारा सुद्धां पापमुक्त होऊन सर्व सिद्धींना मिळवितो.

अध्याय १७ वा.

श्रीमातामाहात्म्य.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! नंतर दक्षिणदिशेला शांतादेवीची स्थापना केली. जिनें चीट परिधान केलें आहे; गळ्यांत पुष्पमाळा घातल्या आहेत; जिनें तमःस्वभाव धारण केला आहे; मधुकैटभादि दैत्य जिनें मारले आहेत; जिला आठ हात आहेत, अशी ती शांतादेवी पूजकाला धनधान्यादि देण्यास समर्थ आहे. ह्याच शांतादेवीला मागाहून श्रीमाता हें नांव प्राप्त झालें. आतां ह्या श्रीमाताशक्तीचें माहात्म्य सांगतो. ही श्रीमाता कुलमाता असून सर्वांचें रक्षणार्थ निर्माण झाली आहे. हिलाच स्थानमाता, महाशक्ति, कुमारी, ब्रह्म-पुत्री अशीं नांवें प्राप्त झालीं आहेत. त्याप्रमाणें आदिमाता, स्थानत्राणकरा, कमण्डलुधरा, दैत्यघ्नी, कामदा, ॐकारा, महापुण्या वगैरेहि नांवें तिला तिच्या

ऋत्यामुळें प्राप्त झालीं आहेत. ही श्रीमाता सर्वांची दुःखें नाहीशी करणारी आहे. ज्याप्रमाणें आपण निर्विघ्नपणें कार्यसिद्धि व्हावी; म्हणून प्रत्येक कार्याचें आरंभी गणपतीची पूजा करितो, त्याप्रमाणें सर्व कार्यांतील दुःखें नष्ट व्हावी; म्हणून श्रीमतेचीहि प्रत्येकानें पूजा करावी. हेमंतऋतु किंवा शिशिरऋतु प्राप्त झाला असतां एक सोन्याचा पत्रा करून; व त्यावर श्रीमतेची मूर्ति काढून त्या मूर्तीची पूजा करावी. नंतर स्नानादि विधीनें शुचिभूत होऊन अंगाला तीळ, आंवळे वाटून लावावे, चांगलीं धूतवखें परिधापित करावीत, चंद्रनाची अंगाला उटी लावावी, शेंदुरादि सुगंधि द्रव्येहि अंगाला लावून विद्वान् ब्राह्मणाला ती मूर्ती अर्पण करावी. मोदकादि पक्वान्नें करून तीं श्रीमाताशक्तीला; व ब्राह्मणांना अर्पण करावीत. श्रीमतेची पूजा करून आपण एकहि ब्राह्मण जरी तृप्त केला, तरी त्यास हजार ब्राह्मण तृप्त केल्याचें फळ प्राप्त होतें. श्रीमाताशक्ति संतुष्ट झाली असतां पूजा करणाऱ्या भक्तास वर देऊन त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करिते. ज्याला पुत्र नसेल त्यानें श्रीमतेचें पूजन केल्यास पुत्रप्राप्ती होईल. जो दरिद्री असेल त्याला श्रीमतेच्या पूजेनें द्रव्यप्राप्ति होईल. ज्याला राज्याची इच्छा असेल त्याला राज्य प्राप्त होईल; व ज्याला विद्येची अभिरुचि आहे, त्याला विद्येची प्राप्ति होईल. ज्याला कल्याणाची इच्छा असेल त्याला कल्याणप्राप्ती होईल. जो जो जें जें इच्छील त्याला तें तें श्रीमतेच्या रूपाप्रसादानें प्राप्त होईल; व सद्गतिहि प्राप्त होईल.

अध्याय १८ वा.

मातंगीकर्णाटकोपाख्यान.

व्यास म्हणतात; धर्मा! आतां तुम्हाला श्रीमतेनें मातंगीचें रूप घेऊन कर्णाटकराक्षसाचा वध कसा केला! तें सांगतो; ऐका. पूर्वी कर्णाटकराजाचा एक राक्षस होता. त्यानें आपल्या पराक्रमानें सर्व त्रैलोक्य पादाक्रांत केलें होतें. ज्याठिकाणीं देव; व ऋषि राहतात, अशाठिकाणीं जाऊन त्यांच्या शुभ-ऋत्यांत हा राक्षस विघ्न उत्पन्न करित असे. राक्षसाच्या भीतीनें वेदाध्ययन, यज्ञादि पुण्यरुत्वे, संध्यादि नित्यनैमित्तिक कर्मे बंद पडलीं. जरी हा राक्षस सर्व त्रैलोक्यांत जाऊन तेथील लोकांस पीडा देत असे, तथापि त्याचें सामर्थ्य धर्मारण्यांमध्ये येण्याचें नव्हतें. त्या राक्षसानें कधीहि धर्मारण्यांत राहणाऱ्या एकहि प्राण्याला पीडा दिली नाही. कारण देवांनीं त्याठिकाणीं ज्या शक्ती स्थापिल्या होत्या, त्यांना हा राक्षस फार भीत असे. तो पुष्कळ दिवस धर्मा-

रण्यांत येण्याविषयी काय उपाय करावा ! असा विचार करीत होता. एके दिवशीं त्या राक्षसानें एका ब्राह्मणाचें रूप घेऊन धर्मारण्यांतील एका ब्राह्मणाच्या घरीं विवाहसमारंभ चालू असतां तेथें प्रवेश केला; व त्यानें वधूवराला उचलून आकाशमार्गानें धर्मारण्याच्या बाहेर दूर अंतरावर नेलें; व तो त्या वधूशीं रममाण होऊन त्या दोघांनाहि फार त्रास देऊं लागला. पुढें त्या राक्षसानें ब्राह्मणरूप ध्यावें; व धर्मारण्यांतील स्त्रियांना उचलून घेऊन जावें; व त्यांच्याशीं बलात्कार करून त्यांस पीडा द्यावी, असा त्याचा पुष्कळ दिवस क्रम चालू होता. पुढें हा प्रकार सर्व धर्मारण्यांत जिकडे तिकडे पसरून लोकांना त्या कर्णाटकराक्षसाचें भय वाटलें; व ते धर्मारण्यांतून निघून दाही दिशांना पळून गेले. धर्मारण्यांत राहणाऱ्या ब्राह्मण, क्षत्रिय; व वैश्य यांनीं कर्णाटकराक्षसाला मारण्यास काय उपाय योजावा ! असा विचार चालविला असतां तितक्यांत आकाशवाणी झाली कीं, तुम्ही श्रीमातानांवाची जी शक्ति आहे, तिची आराधना करा; म्हणजे तुम्ही दुःखमुक्त व्हाल. अशी आकाशवाणी ऐकून सर्व ब्राह्मण श्रीमातेची आराधना करूं लागले. नंतर सर्व ब्राह्मणांनीं पूजनादि सर्व आटोपल्यावर श्रीमातेची स्तुति करण्यास सुरुवात केली. त्यांची स्तुति ऐकून प्रसन्न झालेली श्रीमाता धर्मारण्यस्थ ब्राह्मणांस म्हणते; कीं, तुम्ही येथें कशाकरितां आला आहां ! व तुम्हाला त्रास कोणी दिला ! तें सांगा. अशा तऱ्हेनें श्रीमातेचें माषण ऐकून ब्राह्मण श्रीमातेला ह्मणतात; हे माते ! आह्माला कर्णाटकराक्षस फार त्रास देतो; तरी आमचें त्यापासून रक्षण करा. अशी ब्राह्मणांची दीनवाणी ऐकून श्रीमातेला कर्णाटकाचा राग आला; व क्रोधानें लाल होऊन भव्य मातंगीचें रूप धारण केलें. जिनें आठ हात धारण करून प्रत्येक हातांत धनुष्य, खड्ग, खेटक, कुन्हाड, सुरी, त्रिशूल पद्मपात्र, गदा बेगरे आयुधें धारण केलेली आहेत, अशी ती मातंगीचें रूप घेतलेली श्रीमाता कर्णाटकराक्षसाबरोबर युद्ध करण्यास निघाली. आतां श्रीमातेची; व कर्णाटकाची गांठ कशी पडली तें सांगतो; एका. ज्यांच्या सर्व बायका कर्णाटकानें पळवून नेल्या आहेत, अशा त्या धर्मारण्यांतील विद्वान् ब्राह्मणांनीं यज्ञयागादि कृत्यें व वेदाध्ययनादि कर्में करण्यास सुरुवात केली; त्यावेळीं तो सर्व ब्राह्मणांचा वेदघोष त्रैलोक्यांत दुमदुमूं लागला. वेदघोष ऐकतांच कर्णाटकराक्षस तेथें त्या ब्राह्मणांच्या कृत्यांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां नित्यनियमाप्रमाणें प्राप्त झाला. कर्णाटकराक्षसाला पाहतांच भीतीनें सर्व ब्राह्मणांनीं एकदम आरडाओरड केली. ती गडबड श्रीमातेच्या कानीं पडतांच ती पुढें सरसावून राक्षसाशीं युद्ध करूं लागली. उभयतांचें घनघोर युद्ध होऊन श्रीमातेनें मध्या-

न्हाचे वेळीं कर्णाटक राक्षसाचा प्राण घेतला. नंतर ब्राह्मणांना मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं श्रीमातेची पूजा करून पुष्कळ प्रकारें तिची स्तुतिहि केली. शेवटीं ब्राह्मणांनीं पूजाविधि विचारल्यामुळे श्रीमातेनें आपला पूजनविधि त्यांस सांगितला. नंतर सर्व ब्राह्मणांनीं पुनः यथाविधीनें श्रीमातेचें पूजन करून तिजकडून इच्छित वर मागून घेतले. माघ महिन्यामध्ये विशेषकरून श्रीमातेचें पूजन अधिक फल देणारें आहे. ज्या ठिकाणीं कर्णाटक राक्षस राहत होता त्यालाच आपण कर्णाटक देश म्हणतो. धर्मारण्याची कथा जे श्रवण करितील किंवा कथन करितील; व तसेंच श्रीमातादेवीचेहि हें माहात्म्य जे श्रवण किंवा पठण करितील; त्यांच्या कुळांत कधीहि कोणाला अरिष्ट प्राप्त होणार नाही.

अध्याय १९ वा.

इंद्रेश्वर व जयतेश्वर यांचीं माहात्म्ये.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! धर्मारण्यांत असणाऱ्या इंद्रसरामध्ये प्रथम स्नान करून इंद्रेश्वराचें पूजन केलें असतां सात जन्मांचीं पातकें नष्ट होतात. हीं तीर्थे कोणी निर्माण केलीं, असा धर्मानें प्रश्न केल्यावरून व्यास सांगतात कीं, इंद्रानें ज्यावेळीं वृत्राला मारिलें; त्यावेळीं त्यास ब्रह्महत्याचें पातक लागलें; व तें पातक नष्ट व्हावें म्हणून त्यानें धर्मारण्यांत येऊन मोठी तपश्चर्या केली. एकाग्र अंतःकरणानें केलेल्या त्याच्या तपःप्रभावानें संतुष्ट झालेले शंकर धर्मारण्यांत इंद्राजवळ येऊन उभे राहिले. शंकर आपल्याकडे आलेले पाहून इंद्राला मोठा आनंद झाला; व त्यानें त्याची पुष्कळ स्तुति केली. नंतर शंकरानें इंद्राला इच्छित वर देऊन त्याचीं ब्रह्महत्यादि पातकें नष्ट केलीं. इंद्रानें शंकराला सांगितलें कीं, ह्या ठिकाणीं माझे नांवानें आपण एक शिवलिंग स्थापित करावें. अशी इंद्राची प्रार्थना ऐकून शंकरानें त्या ठिकाणीं इंद्रेश्वर नांवानें एक लिंग स्थापून इंद्रसर नांवाचें एक कुंडहि स्थापित केलें. ह्या ठिकाणीं स्नान करून शिवलिंगपूजन करणारांची ब्रह्महत्यादिक पातकें नष्ट होऊन त्यांस शिवलोकगति प्राप्त होते. जे कोणी इंद्रसरांत स्नान करून पितरांचें तर्पण व श्राद्धादि कर्म करतात; त्यांचीं बेचाळीस कुळें उद्धरून ते मुक्त होतात. ह्या कुंडांत स्नान करतांच दिव्य देह प्राप्त होतो. ह्या कुंडांत स्नान करून शिवपूजा करणारास एक दिवसा आड, दोन दिवसा आड, तीन दिवसा आड व चार दिवसा आड येणारा ज्वर, तसाच विषमज्वर वगैरेपासून पीडा होत नाही. जी स्त्री बंध्या असेल

इतिनें ह्या कुंडांत जर स्नान केलें, तर तिला सुंदर पुत्ररत्नाची प्राप्ति होईल; वगैरे सांगून शंकर स्वस्थानी गेले; व इंद्रहि स्वर्गाला निघून गेला. पुढें कांहीं काळांनै इंद्रेश्वरासनिध इंद्रपुत्र जो जयंत त्यानें तप करून शंकराला प्रसन्न करून घेतलें. नंतर शंकरानें त्या ठिकाणीं जयंताचें नांवांनै जयंतेश्वर नांवाचें एक शिवलिंग स्थापित केलें. दररोज इंद्र जयंतपुत्रासह तेथें येऊन; व इंद्रसरकुंडांत स्नान करून, इंद्रेश्वर व जयंतेश्वर यांचें पूजन करित असे; त्यायोगें इंद्र व जयंत ह्यांना सुखसौभाग्यादि प्राप्त होऊन असंड लक्ष्मीहि प्राप्त झाली. इंद्रेश्वराचें पूजन करून जें फळ मिळतें तेंच फळ जयंतेश्वराचें पूजनानें प्राप्त होतें; असा शंकरानें त्या लिंगास वर दिला आहे. एकाग्र अंतःकरणानें ह्या इंद्रसरकुंडांत स्नान करून शिवलिंगपूजन करणाराचें व हें आख्यान श्रवण करणाराचें सर्व पाप नष्ट होऊन ते शिवलोकीं जातात.

अध्याय २० वा.

शिवतीर्थमाहात्म्य व धराक्षेत्रवर्णन.

व्यास म्हणतात.—धर्मा ! आतां तुम्हाला शिवतीर्थमाहात्म्य सांगतो; एका. ह्या ठिकाणीं पार्वतीनें शंकराला अवतार घेण्यास लाविलें. पार्वतीला असे करण्याचें कारण काय ! असा धर्मानें प्रश्न विचारल्यावरून व्यास सांगतात कीं, शंकरानें पूर्वी अनेक मंत्र निर्माण केले; व त्यांस अथर्वणवेदाचा उपवेद असें नांव देऊन ते मंत्र सर्वत्र प्रसिद्ध केले. त्या मंत्रांमध्ये शाकिनी, डाकिनी, काकिनी, हाकिनी, एकिनी व लाकिनी असे देवताभेदानें मंत्रभेद निर्माण केले. नंतर त्या मंत्रांचीं बीजें व माला तयार करून ते मंत्रयुक्त ग्रंथ पार्वतीला शंकरानें वांचून दाखविले. नंतर पार्वतीनें शंकराला ह्या मंत्रांचा जपविधि व मंत्रोद्धार विचारला असतां, शंकरानें तें सांगण्याचें साफ नाकारिलें; त्या वेळीं पार्वतीनें काकुळतीस येऊन शंकराला तें मंत्रोद्धारविधान सांगण्याबद्दल फारच आग्रह धरिला; आणि शंकराची अनेक प्रकारानें स्तुतिहि केली. त्या स्तुतीनें प्रसन्न झालेल्या शंकरानें पार्वतीला दुसरे कोणासहि हें मंत्रोद्धारतत्त्व सांगूं नको, असा प्रतिबंध करून सर्व मंत्रविधान तिला सांगितलें. मंत्रांतील बीजामध्यें मुख्य मायाबीज हेंच होय. सर्व वर्णामध्यें अनुस्वार हा श्रेष्ठ आहे. अनुस्वारालाच नादब्रह्म म्हणतात. वन्हिबीज, कूर्मबीज, आदित्यबीज, शक्तिबीज, ब्राह्मबीज, कालबीज, पृथ्विबीज, नृसिंहबीज वगैरे बीजें हीं मंत्रतत्त्वाचें महत्त्व वाढविणारी आहेत. ह्याप्रमाणें मंत्रोद्धार शंकराकडून

श्रवण करीत असतां पार्वती मोहित होऊन निश्चेष्ट पडती झाली. हें पाहून शंकरानें पार्वतीला सावध केलें; व हंसून म्हटलें कीं, हा मंत्रोद्धार श्रवण करून तुझी अशी स्थिति कां झाली ! त्यावेळीं पार्वतीला वाईट वाटून तिनें शंकराला धर्मारण्यांत जाण्याची परवानगी दिली. हें वर्तमान इतर शिवगणांना समजतांच तेहि शंकराकडे धर्मारण्यामध्ये प्राप्त झाले. पुढें शंकराची समजूत घालण्याकरितां पार्वतीहि तेथें येऊन लज्जित होत्साती झालीं मान घालून शंकरापुढें उभी राहिली. तिच्या प्रार्थनेनें शंकर संतुष्ट न होऊन उलट तिचा तिरस्कार करूं लागले. हा प्रकार पाहून पार्वतीनें त्या ठिकाणीं तप करण्याचा विचार केला; व धूम्रपान, पंचाम्रिसाधन वगैरे घोर प्रकार आचरून तिनें शंकराला संतुष्ट केलें. ज्या ठिकाणीं पार्वतीनें तप केलें, त्याला धराक्षेत्र म्हणतात; व जेथें शंकर बसले होते त्याला शिवतीर्थ म्हणतात. जे कोणी धराक्षेत्रांत स्नान करून व शिवतीर्थांतहि स्नान करून शिवपूजन करितात, ते पापमुक्त होत्साते शिवलोकाला जातात.

अध्याय २१ वा.

गौत्रप्रवरादिकथावर्णन.

व्यास म्हणतात, धर्मा ! नंतर क्रुद्ध झालेल्या पार्वतीच्या शरीरापासून तपःसामर्थ्यानें बावीस कुलदेवता निर्माण झाल्या. त्यांना भट्टारिका, छत्रा, ओविका, ज्ञानजा, भद्रकाली, माहेशी, सिंहोरी, धनमर्दनी, गात्रा, शांता, शेषदेवी, वाराही, भद्रयोगिनी, योगेश्वरी, मोहलज्जा, कुलेशी, शकुलाचिता, तारणी, कनकानंदा, चामुंडा, सुरेश्वरी; व दारभट्टिका अशीं बावीस नांवे प्राप्त झालीं. पुन्हां प्रत्येक देवतेपासून शंभर शंभर ह्याप्रमाणें एकंदर बावीसशें कुलदेवता उत्पन्न झाल्या. आतां त्या सर्वांचीं गौत्रप्रवरें सांगतां ऐका; गात्रा देवीचे प्रवर तीन; औपमन्यव, वसिष्ठ व भरद्वाज हे होत. ज्ञानजादेवीचे प्रवर पांच; इंद्रप्रमद, काश्यप, अवत्सार, रैभ्य व गृत्समद् हे होत. दारभट्टारिकादेवीचे प्रवर तीन; भार्गव, च्यवन व मांडव्य हे होत. तारणीदेवीचे प्रवर पांच; आत्रि, अवि, जमदग्नि, कुशिक, जामदग्न्य हे होत. महाबला देवीचे प्रवर तीन; विश्वामित्र, देवराज व उद्दालक हे होत. शांतादेवीचे प्रवर तीन; भार्गव, गार्त्समद, अणैनहोत्र हे होत. रुष्णात्रेयगोत्रापासून उत्पन्न झालेल्या भद्रयोगिनीदेवतेचे प्रवर तीन; आत्रेय, अर्चनानस, श्यावाश्व हे होत. सिंहोरी-देवीचे प्रवर पांच; काश्यप, अवत्सार, शांडिल्य, असित व देवल हे होत. छत्रा

देवीचे प्रवर तीन; अगस्त्य, दार्वच्युत व दध्यवाहन हे होत. चामुंडादेवीचे प्रवर तीन; काश्यप, अवत्सार, नैधुव हे होत. भद्रयोगिनीदेवीचे प्रवर तीन; काश्यप, वसिष्ठ व अवत्सार हे होत. ज्या ज्या प्रवरामध्ये पुनः पुनः एकाच ऋषीचें जर ग्रहण केलें असेल, तर त्या त्या प्रवराशीं त्या त्या गोत्रांत उत्पन्न झालेल्या वधूवरांचा परस्पर विवाहसंबंध होत नाही; असें समजावें. एकाच ऋषीचें नांव जर अनेक प्रवरांत उच्चारिलें असेल, तर त्या ऋषिकुलांत वधूवरांशीं त्या त्या प्रवरांतील वधूवराबरोबर कधीहि विवाहसंबंध होणें शक्य नाही. कात्यायनऋषीचेंहि असेंच मत आहे कीं, जर वर सांगितलेला नियम न पाळतां सगोत्र कन्येशीं विवाह लाविल्यास त्यानें त्या कन्येचा त्याग करून तत्प्रायश्चित्तार्थ चांद्रायणादि व्रत करावें व तसें जर न करील; तर तो जातिभ्रष्ट होईल. याज्ञवल्क्यऋषीचेंहि असेंच मत आहे कीं, निरोगी, सगोत्रांत न गणलेली, पांच किंवा सात वर्षांहून जिचें वय अधिक आहे; अशा सर्वलक्षणसंपन्न कन्येशीं विवाह लावावा. एक गोत्रांत उत्पन्न झालेली कन्या भगिनीप्रमाणें समजावी. थोरल्या भावाचा विवाह व्हावयाचा असतां, जर धाकट्या भावानें आपला विवाह करून घेतला, तर तो महापातकाला योग्य होतो; व अशा धाकट्या भावास 'परिवेत्ता' व थोरल्या भावास 'परिवित्ति' अशा श्लाक्षीय संज्ञा आहेत. पुनर्विवाह शूद्राशिवाय इतरांस वर्ज्य आहे. आतां मुख्य जीं एकोणतीस *उपनांवें आहेत, तीं ह्यापुढें सांगतो; एका. गोत्र, पात्र, दात्र, त्राशयत्र, लडकात्र, मंडकीयात्र, विडलात्र, रहिला, भादिला, वालूआ, पोकीया, वाकीया, मकाल्या, लाडआ, माणवेदा, कालीया, ताली, वेलीया, पांवलडिया, मूडा, पीतूला, धिगममध, भूतपादवादी, होफोया, शेवार्दत, वपार, वथार, साधकार, बहुधिया; ह्याप्रमाणें ही उपनांवें होत. मामाची मुलगी व सगोत्र मुलगी ह्यांच्याशीं जर विवाह लावला, तर त्यानें चांद्रायणव्रताचें आचरण करून पापापासून मुक्त व्हावें. व्यास म्हणतात, -धर्मा ! जर ह्या वरील सर्व नियमांना धरून धर्माचरण केलें; तर त्या मनुष्याला सद्गतीची प्राप्ति होते.

* हीं उपनांवें कोणत्या आधारानें घेतलीं आहेत ह्यांचा पत्ता लागत नाही. कारण हीं सर्व उपनांवें अश्रुतपूर्व, अशुद्ध; व अपरिचित आहेत, परंतु मूलग्रंथांत दिलीं असल्यामुळें जशीच्या तशीं येथें देतो.

अध्याय २२ वा.

देवतास्थानवर्णन.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! तूं सर्वज्ञ व कुलीन आहेस; करितां पूर्वी सांगित-
ता देवतांची स्थानस्थिति आपणांस वर्णन करून सांगतो, ऐका. पूर्वी कथन
ल्या सर्व देवता अनेक अलंकार धारण करणाऱ्या, अनेक प्रकारचीं वस्त्रें
ठेल्या, अनेक जातींच्या वाहनांवर बसलेल्या, अनेकतऱ्हेनें शब्दोच्चार
णाऱ्या; व सर्वांचें भय नाशन करणाऱ्या अशा पार्वतीच्या शरीरापासून
णि झालेल्या आहेत. पैकीं आठहि दिशाना अशापुरी, गात्राई, छत्राई,
जा, पिप्पलांबा, शांता, सिद्धा, मटारिका, कदंबा, विकटा, मीठा, सुपर्णा,
गा, मातंगी, महादेवी, वाराही, मुकुटेश्वरी, भद्रा, महाशक्ति, सिंहरा,
बला इत्यादि देवता स्थापिलेल्या आहे. आणखीहि पूर्वी दिशेला वसंतीदेवी-
गास करित्ये. नैर्ऋत्येला शांतादेवी राहते. पश्चिमेला निंबजादेवी राहते.
व्येला क्षेत्रधारदेवि राहते. तशाच इतर दिशेला ब्रह्माणीप्रमुख देवताहि
र असतात. सर्व देवतांचीं स्थाने व माहात्म्ये वर्णन करणें प्रत्यक्ष
लाहि कठिण आहे; मग आमच्यासारख्या सामान्य जनास तें कसें वर्णितां
र? ह्याप्रमाणें जलदेवताहि अनेक रूपां घेऊन दशदिशेमध्ये जाऊन राहतात.

अध्याय २३ वा.

शंभुग्रामस्थापना.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! पूर्वी एकदां देव व दैत्य ह्यांचें युद्ध होऊन त्यांत
चा पराजय झाला असतां ते ब्रह्मदेवाला शरण गेले; व म्हणूं लागले कीं,
तचे शत्रु जे दैत्य त्यांचा पराजय कशानें होईल, तें सांगा. तितक्यांत
ाणी श्रवण करून ब्रह्मदेव देवांना म्हणतात कीं, पूर्वी मी, शंकर; व विष्णु
तिघांनीं यमधर्माच्या तपःप्रभावानें संतुष्ट होऊन एक धर्मारण्यनावाचें
निर्माण केलें. त्या क्षेत्रांत जाऊन जे प्राणी थोडेंबहुत दानादि पुण्यकर्म
तरील त्यांना त्यांना त्या कर्मांच्या कोटिपटीनें अधीक पुण्य मिळेल; असा
क्षेत्राचा महिमा आहे. आतां तुम्हीं सर्व धर्मारण्यांत जाऊन शत्रुनाशार्थ
दा यज्ञ कराल, तर तुमची कार्यासिद्धी होईल. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाची वाणी
र सर्व देव ब्रह्मदेवासह धर्मारण्यांत येण्याकरितां निघाले. नंतर तेथें

जाऊन यज्ञाची सर्व सिद्धता केली; व आंगिरा, मार्कण्डेय ह्यांस आचार्य-स्थानी नेमिलें. अत्रि व कश्यप हे होतृस्थानी, जमदग्नि व गौतम हे अध्वर्युस्थानी अशातऱ्हेनें अनेक ऋषींना यथायोग्य स्थानी नेमून देवांनी यज्ञ करण्यास प्रारंभ केला. रोज हजारों ब्राह्मणांना भोजनहि घातलें. अशाप्रकारें एक हजार वर्षे तो यज्ञ चालू ठेविला असतां यज्ञाच्या पुण्यप्रभावानें इंद्रादिवांना विजय प्राप्त होऊन सर्व दैत्याचा नाश झाला. त्यायोगें ब्रह्मदेव, विष्णु; व शंकर ह्यांनाहि मोठा आनंद झाला. पुढें कित्येक काळ निघून गेल्यावर जेव्हां ऋतयुगाला प्रारंभ झाला, तेव्हां लोहासुर नांवाचा ब्राह्मणवेषधारी एक राक्षस सर्वांना पीडा देऊं लागला. तो नित्य पीडा देत असल्यामुळें शंभुनांवाच्या एका चतुर व्यापाऱ्यानें आपल्या नांवानें एक नगर तयार करून तेथें सर्वांना आणून ठेविलें; व त्यांचें लोहासुरापासून रक्षण केलें; त्यालाच शंभुग्राम ह्मणतात. अशाप्रकारें लोहासुरानें धर्मारण्यांतील लोकांना पीडा देऊन तें स्थान उध्वस्त करून टाकिलें; व तो दैत्य तेथून निघून गेला.

अध्याय २४ वा.

धर्मारण्यप्रभाव.

व्यास ह्मणतात; धर्मी ! ह्या धर्मारण्यक्षेत्राचें माहात्म्य किती मोठे आहे, हें सांगणें फारच दुर्लभ आहे. ह्या ठिकाणी राहणाराची पूर्वजन्मांत केलेलीं सर्व पापें नष्ट होतात. हे क्षेत्र सर्व इतर क्षेत्रांहून श्रेष्ठ आहे. ह्या क्षेत्राचें माहात्म्य पूर्वी शंकरानें कार्तिकस्वामीला सांगितलें होतें. तूंहि ह्या क्षेत्रांत स्नान कर; म्हणजे सर्व पातकांपासून मुक्त होशील. ह्याप्रमाणें व्यासाच्या सांगण्यावरून धर्मराज धर्मारण्यक्षेत्रांत जाऊन; व तेथील अनेक तीर्थांत स्नान करून त्यानें तेथें इष्टापूर्तादि अनेक कर्मेहि केलीं; व तो निष्पाप होऊन परत इंद्र प्रस्थाला निघून गेला. नंतर तो कांहीं वर्षे पृथ्वीच्या राज्याचा उपभोग घेऊन शेवटीं मुक्त झाला. जे कोणी ह्या धर्मारण्यक्षेत्रांत येऊन धर्मारण्यमाहात्म्याचें श्रवण किंवा पठण करतील त्यांना ह्या लोकीं सर्व सुखें मिळून अंतकाळीं मोक्ष प्राप्त होईल. जे कोणी येथें येऊन श्राद्धविधीनें पितरांना वृत्त करतात, त्यांचे पितर अक्षय्यकालपर्यंत शिवलोकीं जाऊन राहतात. धर्मवप्तीमध्ये तिलोदक दान दिल्यास गयाश्राद्धाचें फळ मिळतें. अन्नादि न देतां धर्म-वापीचें उदकदानहि जरि केलें तरी कोट्यावधि जन्मांचीं पापें नष्ट होतात.

अध्याय २५ वा.

सरस्वतीतीर्थमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; हे शानकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला सत्यलोकांतून धर्मा-
ण्यांत आलेली जी सरस्वती तिचें माहात्म्य सांगतो; ऐका. पूर्वी एकदा मार्क-
ण्डेय ऋषि एकांतांत तप करीत बसले असतां त्याठिकाणीं इतर ऋषिमंडळी
येऊन मार्कण्डेयास प्रश्न करतात कीं, हे मुने ! आपण सत्यलोकांतून भूमंड-
ळावर आणलेली जी सरस्वती तिचें माहात्म्य सांगा. ह्याप्रमाणें ऋषींचा प्रश्न
ऐकून मार्कण्डेय, म्हणतात, ऋषिहो ! मी धर्मारण्यानजीक असणाऱ्या सुख-
तांवाच्या पर्वतावर पूर्वी तपःप्रभावानें लोकहितार्थ सरस्वती आणून तेथें एक
सरस्वतीतीर्थ निर्माण केलें. भाद्रपद शुक्ल द्वादशीला ह्या तीर्थांमध्ये स्नान
करून पिंडदानादि करणारांचे पितर स्वर्गाला जातात. सरस्वतीतीर्थाच्या
उदका एवढें पुण्यकारक दुसरें उदकच नाही. ह्या सरस्वतीतीर्थमाहात्म्याचें कथा-
नक पठण व श्रवण करणाराला मोक्षप्राप्ति होते. जशी कामधेनु इच्छित फळ
देणारी आहे, तशीच सरस्वतीनदीहि श्रोत्यांस इच्छित फळ देणारी आहे.

अध्याय २६ वा.

द्वारिकामाहात्म्य.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! पूर्वी दक्षिणायनामध्ये स्वर्गद्वार झाकिलें असतां
मार्कण्डेयानें उदगयनाचें आरंभीं ज्याठिकाणीं तें द्वार उघडिलें, त्या स्थानाला
द्वारिकातीर्थ म्हणतात. त्या द्वारिकेचें माहात्म्य किती वर्णावें ! विष्णुलोकाची
प्राप्ति व्हावी, ह्या इच्छेनें देहत्याग केला असतां ह्या द्वारिकेच्या स्थानप्रभावानें
त्यास विष्णुलोकाची तत्काळ प्राप्ति होते. जे कोणी उपोषणादि करून ह्या
द्वारिकातीर्थांत स्नान करतात, किंवा देहत्याग करतात, त्यांसहि विष्णुलो-
काची प्राप्ति होते. हें द्वारिकातीर्थ मुमुक्षूंना मुक्ति देणारें, द्रव्येच्छंना द्रव्य
देणारें, दीर्घायुष्याची इच्छा करणाऱ्यांना दीर्घायुष्य देणारें; व जो जो जें जें
इच्छील तें तें त्यास देणारें असें असल्यामुळे सर्वश्रेष्ठ आहे. ह्या तीर्थाचे-
काठांजें काहीं अल्पस्वल्प दान केलें असेल त्याचें फल मात्र अक्षय्य मिळतें.
एकादशांचे दिवशीं ह्या तीर्थांत श्राद्ध करणाराचे पितर नरकांतून उद्धारून जातात.

गोवत्सलिंगमाहात्म्य.

सूत म्हणतात, हे शौनकादि ऋषि हो ! द्वारिकातीर्थांचेच नजीक एक गोवत्सनांवाचे दुसरें तीर्थ आहे. त्याठिकाणी शंकर गोवत्साच्या (गाईच्या व वासराच्या) रूपानें अवतीर्ण झाले. एके दिवशीं बलाहकनांवाचा राजा मृगया करित त्याच अरण्यांत आला असतां त्यानें त्या गोवत्साला पाहून त्यास धरण्यासाठीं प्रयत्न केला. तो राजा गोवत्साला धरणार इतक्यांत तेथें गोवत्स अदृश्य होऊन एक शिवलिंग उत्पन्न झालें. नंतर बलाहक राजा तें शिवलिंग पाहून आश्चर्यचकित होत्साता विचार करूं लागला, तेंच त्या राजावर पुष्पवृष्टि झाली; व तो विमानांत बसून शिवलोकीं निघून गेला. त्या राजाला शिवलोकीं गेल्यावर समजलें कीं, गोवत्साचें स्वरूप शंकरानेंच घेतलें होतें; व तेंच पुनः त्या स्वरूपानें गुप्त होऊन लिंगस्वरूपानें प्रगट झाले. ही शिवलीला ऐकून बलाहकराजाला मोठा आनंद झाला; व त्यानें शंकराची स्तुति केली. देवांनीं शंकराची गोवत्सलिंगस्वरूपानें त्या स्थळीं राहण्याविषयीं प्रार्थना केल्यावरून शंकरानें त्या लिंगाचें माहात्म्य वर्णन करून देवांची इच्छा पूर्ण केली. नंतर शंकर म्हणतात; देवहो ! जे ह्या लिंगाचें पूजन करितात, ते निर्भयपणें ह्या लोकीं मुख भोगून अंतीं शिवलोकाला प्राप्त होतील. जे ह्या-ठिकाणीं पितरांचे श्राद्ध करितात त्यांचे पितर मुक्त होऊन शिवलोकाला जातात. जे कोणी येथें स्नानादि करून रात्रीं जागरण करितात ते एकशें एक कुळांचा उद्धार करून रुतार्थ होतील. जोंपर्यंत गोवत्सलिंगाचें दर्शन घेतलें नाहीं, तोंपर्यंतच नैमिष, पुष्कर, गया प्रयाग, प्रभास, वगैरे तीर्थांचें महत्त्व आहे; ह्या लिंगाचें पूजन केल्यास सर्व तीर्थांतील स्नान, दान, पूजनादिकांचें फल प्राप्त होतें. हें गोवत्सलिंग प्रत्येक दिवशीं एक एक अणुप्रमाण वाढूं लागलें असतां देवांना मोठी भीति वाटली; व ते शंकराची स्तुति करूं लागले; तेव्हां आकाशवाणीनें शंकर देवांना ह्मणतात कीं, माझ्या लिंगासमोर एक चांडाळ आणून उभा करा; म्हणजे माझी वाढ खुंटेळ. अशी आकाशवाणी ऐकताच देवांनीं एका चांडाळाला गोवत्सलिंगापुढें आणून उभें केलें; तथापि त्या लिंगाची वाढ खुंटेना. नंतर पुनः आकाशवाणी झाली कीं, देवहो ! तुम्ही माझ्या पुढें जो चांडाळ उभा केला आहे, तो फक्त जातीनेंच चांडाळ आहे, करितां जो कर्मानें चांडाळ असेल; मग तो जातीनें ब्राह्मण असला तरी हरकत नाहीं, त्याला माझ्या ह्या लिंगासमोर आणून उभें

करा; म्हणजे तुमच्या इच्छेप्रमाणे सर्व कांहीं गोष्टी घडून येतील. अशी आकाशवाणी ऐकतांच त्या जातीच्या चांडाळाला तेथून सोडून त्या ठिकाणी एक दुर्बतन करणारा कर्मचांडाळ ब्राह्मण आणून उभा केला. नंतर त्या गोवत्सलिंगाची वाढ खुंटून त्याची स्थिती कायम राहिली. गोवत्सापुढे आणून उभा केलेला जो कर्मचांडाळ ब्राह्मण, त्याची व गोवत्सलिंगाची नजरानजर होताच त्या चांडाळब्राह्मणाचे भस्म झाले. ज्याठिकाणी चांडाळाचे भस्म झाले त्या स्थळाला चांडाळस्थळ, असे नांव प्राप्त झाले. भस्म झालेल्या चांडाळ ब्राह्मणाचे मात्र लिंगदर्शनाने सर्व पाप नष्ट होऊन त्यास मुक्ति मिळाली. भाद्रपद अमावास्येला ह्या तीर्थात स्नान केले असता पितरांचा उद्धार होतो. ह्याठिकाणी ब्राह्मणाला स्वर्णदान केले असता शिवलोकाची प्राप्ती होते. हे तीर्थ स्नानाने स्वर्गप्राप्ति देणारे आहे, ह्या तीर्थाचे उदक प्राशन केल्यास पापनाश होतो, ह्या लिंगाचे माहात्म्य श्रवण किंवा पठण केल्यास पुण्यप्राप्ति होते; व येथे कायमची वस्ती केल्यास मोक्षप्राप्ति होते. मनुष्य कितीहि पापी असला तरी ह्या लिंगाच्या दर्शनाने मुक्त होतो.

अध्याय २८ वा

लोहयष्टितीर्थमाहात्म्य.

मार्कण्डेय म्हणतात,—गोवत्सलिंगाच्या नैऋत्यदिशेला एक लोहयष्टिका-नांवाचे तीर्थ आहे. भाद्रपद अमावास्येला ह्या लोहयष्टिकातीर्थात स्नान करून, एकवीस वेळां पितृश्राद्ध करणाराला गयाश्राद्धाचे फळ प्राप्त होते; व त्याचे एकशे एक पितर उद्धरून शिवलोकाला जातात. ह्या तीर्थात स्नान करून पांडव्या तिळाने पितृतर्पण करावे; म्हणजे त्यांची अक्षय्य तृप्ति होते. रुद्रतीर्थांमध्ये गोप्रदान दिल्याने जे पुण्य प्राप्त होतें, विष्णुतीर्थात स्वर्णदानाने जे पुण्य मिळते, गयाश्राद्धाच्या योगे जी पितृतृप्ति होते, ती सर्व शुभ फळे मला ह्या लोहयष्टितीर्थात स्नानदानतर्पणादिकांच्या योगे प्राप्त होवोत; असे म्हणून तेथे शुभकर्म आचारावी. ह्या लोहयष्टितीर्थात जलदान दिल्याने पितर तृप्त होऊन अखंड सुखाने स्वर्गात राहतात; व त्यांचे कुळांत कधीहि दुःखदारिद्र्याची बाधा होत नाही, व त्यांची वंशवृद्धि होऊन, त्यास सर्व सुखे प्राप्त होतात.

लोहासुराख्यान.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला लोहासुराचें आख्यान सांगतां; एका लोहासुर दैत्यानें आपले दोन भाऊ वृद्ध होऊन मुक्त झाल्याबद्दल वर्तमान श्रवण करून तत्काल त्यास वैराग्य प्राप्त झालें; व तो शंकराची आराधना करूं लागला. शंकर प्रसन्न होऊन लोहासुराला वर मागण्याविषयीं म्हणूं लागले. नंतर लोहासुर म्हणतो; देवा ! जर आपण मला वर देणारच आहां, तर माझे शरीर कधींहि वृद्ध होऊं नये; व मला कधींहि मृत्यु येऊं नये, असा वर द्या. त्याचप्रमाणें आपण माझ्या हृदयामध्यें सतत राहून माझी सर्वत्र कीर्ति पसरवी, असाहिपण आपण वर द्या. नंतर शंकरानें बरें आहे, असें म्हटल्यावर; पुनः तो लोहासुर तप करूं लागला. त्यावेळीं मात्र इंद्राला धास्ती वाटून तो त्या दैत्याच्या तपामध्यें विघ्न उत्पन्न करूं लागला. त्यावेळीं इंद्र आपल्या तपांत विघ्न आणीत आहे, हें पाहून लोहासुराला फारच राग आला; व तो इंद्राबरोबर युद्ध करूं लागला. त्या युद्धांत इंद्राचा पराजय होऊन तो विष्णूलां शरण गेला. नंतर विष्णूचें व लोहासुराचें शंभर वर्षेपर्यंत मोठें युद्ध झालें. त्या युद्धामध्यें विष्णूचाहि पराजय झाला. शेवटीं मोठ्या शिकस्तीनें विष्णूनें त्या दैत्याला पृथ्वीवर पाडिलें असतां शंकर व ब्रह्मदेव त्या ठिकाणीं प्रगट होऊन म्हणाले कीं, हे लोहासुरा ! तूं आमच्या आज्ञेनें आमची भक्ति करीत येथेंच राहावें. नंतर लोहासुर देवांना म्हणतो कीं, जर तुम्ही तिथेहि माझे शरीराचे ठिकाणीं कायमचे राहत असाल, तर मला काय कमी आहे ! मी खुशीनें तुमची आज्ञा पाळून येथें राहतों. हें माझे पृथ्वीवर आडवें पडलेलें शरीर माझे नांवानें प्रसिद्ध व्हावें. अशी लोहासुराची नम्र भाषा ऐकून ब्रह्मदेव ह्मणतो; दैत्या ! तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें सर्व कांहीं पूर्ण होईल. हें माझे शरीर तीर्थस्वरूपानें राहिल. ह्या तीर्थांत स्नान करून पितृश्राद्धादि कर्म केल्यास सर्व पितरांचा उद्धार होईल. ऋषिहो, ह्याप्रमाणें तुम्हाला लोहासुराख्यान सांगितलें. हें श्रवण केले असतां ब्रह्महत्यादि सर्व पापें नष्ट होऊन त्यास अखंड शिवलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय ३० वा.

रामचरित्रवर्णन.

व्यास म्हणतात ! धर्मा ! पूर्वी त्रेत्रायुगामध्यें विष्णूनें सूर्यवंशामध्यें राम या नांवानें एक अवतार घेतला होता; व शेषानें लक्ष्मण या नांवानें अवतार

घेतला. ते उभयतां लहान असतांनाच विश्वामित्रानें त्यांस यज्ञरक्षणाकरितां आपल्या आश्रमाला नेलें. वाटेनें येतांना विश्वामित्राच्या आज्ञेनें रामचंद्रानें वाटका नांवाच्या राक्षसीचा वध केला. विश्वामित्राच्या आश्रमांत आल्यावर विश्वामित्रानें राम-लक्ष्मणांना धनुर्विद्या शिकविली. नंतर विश्वामित्राच्या यज्ञकार्यांत विघ्न आणणारे जे मारीच व सुबाहू नांवाचे राक्षस, त्यांपैकीं मारीचाला पळवून लावून सुबाहूला राम-लक्ष्मणांनीं मारून टाकिलें; नंतर रामानें जनकाच्या त्रिवाहमंडपांत विश्वामित्र व लक्ष्मण ह्यांसह जाऊन; व धनुर्भंग करून सीतेचें पाणिग्रहण केलें. नंतर राम-लक्ष्मण परत अयोध्येंत येत असता वाटेत परशुरामाचा गर्व हरण करून ते स्वगृहीं प्राप्त झाले. नंतर बारा वर्षे तेथे सीतेसह क्रीडा करून सत्ताविसावे वर्षीं रामचंद्राला राज्यारूढ करण्याची वाटाघाट चालली असतां, दशरथाजवळ अनामत ठेव म्हणून पूर्वीं ठेवलेले जे दोन वर, ते मागून घेऊन कैकयीनें रामाला वनवास व भरताला राज्य मिळण्याबद्दल दशरथाची प्रार्थना केली. कैकयीला खुष ठेवण्याकरितां रामानें वनाला जाण्याचें कबूल करून, तो सीता व लक्ष्मण ह्यांसह पित्राज्ञेनें चौदा वर्षे वनवास स्वीकारिता झाला. रामाच्या विरहजन्य दुःखानें दशरथानें "राम राम" असा आक्रोश करून प्राणत्याग केला. भरत व शत्रुघ्न ह्यांना हें वर्तमान समजतांच, त्यांनीं कैकयीला पुष्कळ दोष देऊन रामदर्शनाकरितां चित्रकूटावर प्रयाण केलें. रामानें भरत-शत्रुघ्नांना पुष्कळ प्रकारें उपदेश करून, परत अयोध्येंत पाठविलें. नंतर भरत व शत्रुघ्न हे नंदिग्राम नांवाच्या स्थळीं येऊन राहिले; व रामपादुकांच्या पूजारूपी आज्ञेनें त्यांनीं राज्यकारभार चालविला. नंतर राम व लक्ष्मण साडे तेरा वर्षे पंचवटीमध्ये राहते झाले. तेथें शूर्पणखेला विरूप केल्यामुळें, तिनें रावणाला रामाचा पराक्रम निवेदन केला. तो रामपराक्रम सहन न होऊन रावण सीतेचें हरण करण्याकरितां, माघ शुक्ल अष्टमीस पंचवटीमध्ये येऊन, रामाला नकळत सीतेचें हरण करिता झाला. वाटेत जटायुषाचें व रावणाचें युद्ध झालें; त्यांत जटायुष पराजय पावला. माघ ऋष्य नवमीचे दिवशीं राम व लक्ष्मण सीतेचा शोध करित करीत, ऋष्यमूक पर्वतावर प्राप्त झाले. नंतर तेथें सुग्रीवाबरोबर सख्य करून, रामानें वालीचा वध केला. पुढें सीतेचा शोध लावण्याकरितां मारुतिप्रमुख वानर पाठविले असतां, त्यांची व संपाती नांवाच्या गृध्राची गांठ पडली. सीता रावणानें लंकेंत नेऊन अशोकवनांत ठेविली आहे, असें संपातीचें भाषण ऐकून मारुतीनें समुद्रोल्लंघन करून सीताशुद्धि केली. परत मारुति मधुवनांत येऊन मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेला रामाला येऊन भेटला; व त्यानें सीतेसंबंधीं सर्व वर्तमान त्यास निवेदन केलें. नंतर फाल्गुन ऋष्य अष्टमीला विजयमुहूर्तावर

दोन प्रहरीं बारा वाजतां रावणाबरोबर युद्ध करण्याकरितां, रामचंद्र वानरसेनेसह निघाले. पौष शुक्ल प्रतिपदेपासून नृतीयेपर्यंत, रामचंद्रानें समुद्राची तरून जाण्याबद्दल प्रार्थना केली. चतुर्थीच्या दिवशीं विभीषणाशीं रामाचें सख्य झालें. पुढें पौष शुक्ल दशमीपासून समुद्रावर सेतू [पूल] बांधण्यास प्रारंभ झाला. पौष शुक्ल पौर्णिमेला राम सैन्यासह समुद्रोलंघन करून सुवेलालाचल पर्वतावर आले. रामानें लंकेला वेढा घातल्यानंतर माघ शुक्ल द्वितीया व तृतीया ह्या दोन दिवशीं राम-रावणांचें घोर युद्ध झालें. माघ शुक्ल नवमीला इंद्रजित्, एकादशीला धूम्राक्ष दैत्य, चतुर्दशीला प्रहस्त दैत्य, माघ शुक्ल नवमीला कुंभकर्ण, फाल्गुन शुद्ध पक्षांत नरांतकादि दैत्य; व निकुंभ, कुंभ, मकराक्ष वगैरे दैत्य मारिल्यानंतर चैत्र शुक्ल एकादशीच्या दिवशीं रामाला वसण्याकरितां चार घोडे लाविलेला; व मातलि ज्यावर सारथ्यकर्म करीत आहे, असा सशस्त्र रथ रामाकडे प्राप्त झाला. चैत्र वद्य चतुर्दशीला रामानें रावणाचा वध केला. नंतर अमावास्येला रावणाचा अंत्यविधी स्वतः रामानें उरकला. ह्याप्रमाणें बहोत्तर दिवस युद्ध झाल्यावर रामानें विश्रान्ति घेऊन वैशाख शुद्ध प्रतिपदेला विभीषणाला लंकेच्या राज्यावर अभिषिक्त केलें नंतर सीतेची गांठ पडून दशरथहि तेथें रामाला भेटला. वैशाख शुक्ल चतुर्थीला रामचंद्र सेनेसह सीतेला बरोबर घेऊन पुष्पक विमानांत बसून अयोध्येला येण्याकरितां निघाले. चौदा वर्षे पूर्ण होतांच वैशाख शुद्ध पंचमीला भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमाला येऊन तेथून सीतेसह राम नंदिग्रामांत भरताला वैशाख शुक्ल षष्ठीला भेटले. सप्तमीस रामाला सीतेसह राज्याभिषेक केला. राम आपल्या वयाच्या बेचाळीसावे वर्षीं राज्यारूढ झाले. त्या वेळीं सीतेला बात्तिसावें वर्ष लागलें होतें. नंतर रामानें त्या ठिकाणीं राहून दहा हजार द्वाहाशें इतकीं वर्षे अयोध्येचें राज्य केलें. राम राज्यारूढ झाल्यामुळें सर्वांना मोठा आनंद झाला. यांच्या राज्यामध्ये अधर्म हा नामशेष झाला होता. मय्यंतरीं कांहीं काळ निघून गेल्यानंतर वसिष्ठऋषीला रामानें तीर्थयात्रामाहात्म्य विचारिलें असतां, रामचंद्राला ते पुढें सांगितल्याप्रमाणें तीर्थमाहात्म्य सांगूं लागले.

अध्याय ३१ वा.

तीर्थयात्रामाहात्म्य.

रामचंद्रानें वसिष्ठ ऋषीला तीर्थयात्रामाहात्म्य विचारल्यावरून वसिष्ठ ह्याण-
त्तात; रामा ! गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती, पूर्णा,

वगैरे नद्या पुण्य देणान्या आहेत. ह्या सर्व नद्यांमध्ये नर्मदा नदी श्रेष्ठ आहे. ही नर्मदा दर्शन करणाऱ्या पापी पुरुषाचें सर्व पाप जाळून टाकिते. नर्मदेचें दर्शन होतांच हजारां जन्मांत केलेलीं पातकें नष्ट होतात. नर्मदा शब्दाचा नामघोष करणारा मनुष्य जरी चारशें कोस दूर अंतरावर असला तरी तो महापातकापासून मुक्त होतो; व वैकुंठाला जातो. जे कोणी गंगेमध्ये फाल्गुनांतील अमावास्येला स्नान व पितृतर्पण करितात, त्यांच्या कुळाचा उद्धार होतो. कार्तिक-शुक्ल पूर्णिमेला सरस्वती नदीत स्नान करणारा विष्णुलोकाला जातो. गंडकी-तीर्थात स्नान करणारा पुनर्जन्मादि दुःखापासून मुक्त होतो. चर्मण्वती नदीत स्नान करणारांचे पितर मुक्त होतात. जे प्रभासक्षेत्रांत जाऊन तीन रात्र तेथें राहतात; व स्नानादि शुभ कृत्यें करतात, त्यांना कुंभीपाकादि नरकयातना भोगण्याचा प्रसंग मुळीच येत नाही. नैमिषारण्यांत राहणारा पुरुष प्रत्यक्ष देवच होतो. कुरुक्षेत्रांत राहणारा मनुष्य जन्ममरणरूप संसारापासून मुक्त होतो. जे कोणी वैशाख महिन्यांत उज्जयिनीमध्ये राहून क्षिप्रानदीत स्नान करतात; ते सर्व पातकांपासून मुक्त होतात. जे सिंधुनदीत स्नान करतात ते शिवलोकीं जाऊन राहतात. कोटितीर्थात स्नान करणारांचे ब्रह्महत्यादि सर्व दोष नाश पावतात. जितकीं म्हणून ह्या पृथ्वीतलावर तीर्थे आहेत तीं सर्व स्नानपानादि कर्मांच्या योगें सर्व दोषांपासून प्राणिमात्रास मुक्त करून त्यांस सद्गतीची प्राप्ति करून देतात. असें जरी आहे, तथापि सर्व तीर्थांहून श्रेष्ठ असें एकच धर्मारण्यक्षेत्र आहे. त्या क्षेत्रांत असणाऱ्या तीर्थात स्नान केलें असतां व पितृश्राद्धादि कर्में केलीं असतां प्राणिमात्र सर्व ब्रह्महत्यादि महादोषांपासून मुक्त होऊन; व त्यांच्या पितरांनाहि सद्गति व शेवटीं विष्णुलोक मिळतो. धर्मारण्याएवढें श्रेष्ठ क्षेत्र त्रैलोक्यांत मिळणें अशक्य आहे. हें क्षेत्र स्वर्ग देणारें, कीर्ति देणारें, आयुर्वृद्धि करणारें, इच्छित फल देणारें, व मोक्ष देणारें आहे; करितां रामा! तुला रावणनाशामुळें प्राप्त झालेली ब्रह्महत्या दूर व्हावी, अशी इच्छा असेल, तर तूं धर्मारण्यांत जाऊन स्नानादि कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. व्यास म्हणतात; धर्मा! ह्याप्रमाणें वसिष्ठांचें भाषण ऐकून रामाला फारच आनंद झाला; व त्यानें धर्मारण्याला जाण्याविषयींचा आपला हेतु वसिष्ठासमक्ष सर्वांना निवेदित केला. नंतर सीता, लक्ष्मणादि बंधु, मारुति, कौसल्या, सुमित्रा, कैकयी वगैरे दुसरीहि मंडळी बरोबर घेऊन रामचंद्र वसिष्ठासहवर्तमान धर्मारण्याला जाण्याकरितां निघाले. रामचंद्र मंडळींसह चार दिशांकडे असणारीं तीर्थे हिंडत हिंडत; व त्या त्या तीर्थांचीं माहात्म्यें वसिष्ठांकडून श्रवण करित करित दहावे दिवशीं धर्मारण्यक्षेत्रांत प्राप्त झाले. धर्मारण्यक्षेत्र भयंकर व उध्वस्त झालेलें पाहून सर्वांना भीति व विस्मय वाटला; व त्या क्षेत्रांतील

मार्ग बिकट असल्यामुळे पायांनी चालणेंहि जरा त्रासाचें होऊं लागले. त्यावेळीं नजीक राहणाऱ्या वैश्यवर्गाला बोलावून पालख्या तयार करवून त्यांतून सर्व मंडळी धर्मारण्यक्षेत्रांत जाऊं लागली. ज्यावेळीं ते बरेच दूर गेले, त्यावेळीं त्यांच्या पालख्या कुंठितगति झाल्या. नंतर वसिष्ठ रामाला म्हणतात; बा रामा ! पूर्वीची पद्धत ह्मटली म्हणजे धर्मारण्यक्षेत्रांत पायांनी चालत जाण्याची होती, ती सोडून तुम्ही पालख्यांतून जात आहां, हें परमेश्वराला न आवडून त्यानेंच ह्या आपल्या पालख्यांची गति कुंठित केली आहे. अशी वसिष्ठ ऋषींची वाणी ऐकून रामचंद्रानें सर्व मंडळींसह पार्यांच धर्मारण्यांत जाण्याचा विचार केला; व तेथेंच पालख्या ठेवून ते पुढें जाऊं लागले. प्रथम रामचंद्र मंडळींसह मधुवासन नांवाच्या गांवांत येऊन; व तेथील मानुकांचें पूजन करून सुवर्णाक्षा नदीच्या उत्तरीरावर असणाऱ्या धर्मस्थानाला प्राप्त झाले. नंतर तेथें श्राद्धविधि करून राम सर्वासह जवळच वसिष्ठाच्या आज्ञेवरून रामेश्वर लिंगाची स्थापना करिता झाला. नंतर तेथें एक रात्र राहून रामानें मंडळींसह ह्या नदीचे कांठीं निद्रा घेतली. मध्यरात्रीचे सुमारास एकाएकी कोणी तरी एक स्त्री मोठमोठ्यानें आक्रोश करित आहे, असें रामाला समजलें. तत्काळ रामानें सर्व मंडळींना जागृत करून आपले दूत आक्रोश करणाऱ्या त्या स्त्रीचा शोध करण्यास पाठविले. रामदूत बरेच दूर शोध करण्याकरितां गेले असतां त्यांना ती स्त्री आढळून आली; त्यावेळीं ते दूत तिला विचारितात, हे स्त्रिये ! तूं कोण ! व कोणाची पत्नी आहेस ! आणि येथें कां रडतेस ! तें सांग; आम्हाला रामानें तुझ्याकडे चौकशीकरितां पाठविले आहे. तें ऐकून ती स्त्री दूतांना म्हणाली, रामालाच इकडे पाठवून दे; म्हणजे माझे दुःख काय आहे ! हें मी प्रत्यक्ष त्याला सांगेन. असें तिचें भाषण ऐकतांच दूत रामाकडे परत येऊन त्यांनीं सर्व वर्तमान त्याला निवेदन केलें.

अध्याय ३२ वा.

सत्यमंदिरस्थापना.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! नंतर दूतांच्या सांगण्याप्रमाणें रामचंद्र तत्काळ एकटेच त्या दुःखी स्त्रीजवळ येऊन विचारतात की, हे स्त्रिये ! तूं कोणाची पत्नी आहेस ! तुला कोणी पीडा दिली ! किंवा दुसरें कोणतें संकट तुजवर आलें आहे ! तें सांग; असें म्हणून रामानें तिला साष्टांग नमस्कार घातला. हें

रामकृत्य पाहून त्या स्त्रीला फारच आनंद झाला; व ती गोड वाणीनें रामाला म्हणाली: रामा! आपण ज्याकरितां अवतार धारण केलात, तें रावणादि दुष्टांचा नाश करण्याचें कृत्य समाप्त झालें आहे. तुझ्या दर्शनानें आज सर्व जगत् धन्य झालें आहे. मी धर्मारण्याची मुख्य देवता आहे. आज मी बारा वर्षे अशाच दुःखानें काळ कंठित आहे; लोहासुराच्या भीतीनें धर्मारण्यातील सर्व-लोक दाही दिशांला निघून गेल्यामुळें हें क्षेत्र लोकरहित झालें आहे. धर्म-वापीमध्ये मृत झालेले वराहादि प्राणि पडून तें तीर्थोदक भ्रष्ट झालें आहे; ही धर्मारण्यक्षेत्राची दुःस्थिति पाहून मला फार वाईट वाटतें; म्हणून मी अशी आज बारा वर्षे रडत पडल्यें आहे. यास्तव आपण लोहासुराचा बंदोबस्त करून धर्मारण्यांत सर्व लोक पूर्वीप्रमाणें राहण्यास घेतां; असें करा; तरच माझे दुःख नाहीसें होईल, नंतर राम म्हणतात,—हे धर्मारण्यदेवते! मी लोहासुराचा बंदोबस्त करू शकेन; परंतु धर्मारण्यांत राहणारे लोक माझ्या परि-चयाचे नसल्यामुळें जर तूं त्या लोकांचीं नांवें, गोत्रें, व जाति वगैरे सांगशील तर मी त्यांना शोधून येथे आणून तुझें दुःख दूर करीन. ह्याप्रमाणें रामभाषण ऐकून श्रीमाता देवता म्हणते,—हे रामा! ब्रह्मदेव, विष्णु व शंकर यांनीं ह्या धर्मारण्यक्षेत्रांत अठरा हजार ब्राह्मण स्थापून त्यांची व्यवस्था केली होती. ते ब्राह्मण वेदशास्त्रांचें संपूर्ण अध्ययन केलेले, असे असून त्यांचीं एकंदर गोत्रें चौसष्ट आहेत.त्या ब्राह्मणांच्या सेवेकरितां छत्तीस हजार वैश्य धर्मारण्यांत आणून ठेविले होते. याप्रमाणें त्या ब्राह्मणांची सर्व हकीगत रामाला सांगितल्यावर राम श्रीमातेला म्हणतात,—हे देवि! मी तुझ्या इच्छेप्रमाणें धर्मारण्यांतून पळून; व भिऊन गेलेले सर्व ब्राह्मण पूर्वीप्रमाणें येथें आणून; आणि निर्मयपणानें त्यांची सर्व व्यवस्था करून ठेवितों; तूं आतां कोणत्याहि तऱ्हेची काळजी करूं नको. तूं ह्या ठिकाणीं माझेजवळ सर्व वर्तमान खरें म्हणजे सत्य निवे-दन केलेंस; म्हणून ह्या स्थानाला आजपासून सत्यमंदिर हें नांव प्राप्त होईल, असें सांगून रामचंद्र स्वस्थानीं येऊन, आपल्या एक लक्ष दूतांना दाही दिशां-कडे ब्राह्मणांचा शोध करण्याकरितां त्यानें पाठविलें. नंतर रामदूतांनीं रामाज्ञे-प्रमाणें सर्व ब्राह्मणांना शोधून आदरपूर्वक रामाजवळ आणिलें. रामानेंहि ब्राह्मणांना साष्टांग नमस्कार घालून, त्यांचेकडून आशीर्वाद घेतले. रामानें सर्व ब्राह्मणांची अर्घ्यपाद्यादिकांनीं पूजा केली; व त्यांस अनेक अलंकार देऊन प्रत्येकास शेंकडों गोप्रदानेंहि दिलीं.

अध्याय ३३ वा.

धर्मारण्यक्षेत्रजीर्णोद्धार.

रामचंद्र ब्राह्मणांना म्हणतात, - ब्राह्मणहो ! तुम्ही लोहासुराच्या भीतीने चोहोंकडे जाऊन राहिलां आहां; हें वर्तमान मला श्रीमातेच्या मुखानें कळल्या-मुळें आतां ह्यापुढें धर्मारण्यक्षेत्राची पूर्ववत् भरभराट रहावी, ह्या इच्छेनें व धर्मारण्यक्षेत्राचा जीर्णोद्धार करावा; ह्या बुद्धीनें तुम्हांला येथें आणिलें आहे. आजपासून मी लोहासुराचा बंदोबस्त केला आहे. लोहासुरापासून तुम्हांला काडीमात्र पीडा होणार नाही. ह्याप्रमाणें रामाचें भाषण ऐकून ब्राह्मणांना अतिशय आनंद झाला, व त्यांनीं रामचंद्राची स्तुति करण्यास सुरुवात केली. त्या स्तुतीनें संतुष्ट झालेल्या रामानें धर्मारण्यांत पूर्ववत् यज्ञयागादि कर्मे चालावी; म्हणून मोठी यज्ञशाला तयार करून त्यांत पर्वतप्राय एक वेदिका तयार करविली; व त्या वेदिकेवर स्थंडिल रचून तेथें ब्राह्मणांना यज्ञादि कर्मे करण्यास सांगितलें; व त्या ब्राह्मणांना धर्मारण्यांत आश्रम बांधून देऊन त्यांच्या सेवेकरितां पूर्वीच्या वैश्यांचीच स्थापना केली. नंतर ब्राह्मणांच्या रक्षणाकरितां ब्रह्मदेव, श्रीमाता, विष्णु, शिवगण वगैरेंचीहि तेथें स्थापना केली. त्या दिवसापासून धर्मारण्यक्षेत्र पूर्वीहूनहि फारच शोभूं लागलें. जे कोणी ह्या धर्मारण्यक्षेत्रांत येऊन श्रीमाता व बकुलार्क यांचें पूजन करणार नाहीत; त्यांच्या कार्यांत अनेक विघ्नें प्राप्त होतील; करितां धर्मारण्यक्षेत्रांत येतांच प्रथम श्रीमातेची व बकुलार्काची पूजा केली पाहिजे; असा त्या उभय स्थानांला रामानें वर दिला. नंतर रामानें मारुतीला हांक मारून सांगितलें कीं, सर्व लोक तुझी पूजा करतील; करितां तूं येथें ह्या क्षेत्राचे रक्षणाकरितां राहा; असें त्यास सांगून त्याची धर्मारण्यक्षेत्राचे पूर्वद्वारावर स्थापना केली. राम सर्व मंडळींसह श्रीमाता व बकुलार्क यांची पूजा करून आणि तेथील तीर्थांत स्नान करून रुतार्थ होत्साते परत अयोध्येत येण्यास निघाले.

अध्याय ३४ वा.

रामाज्ञाताम्रप्रट्ट लेख.

व्यास म्हणतात; धर्मा ! रामचंद्रानें धर्मारण्यक्षेत्राचा जीर्णोद्धार केल्यानंतर तेथील लोकांनीं व यात्रेकरुंनीं अमुक अमुक नियमानेंच वागलें पाहिजे;

अशाबद्दल तांब्याच्या पत्र्यावर कोरून एक नियमलेख लिहून ठेविला; व सांगितलें की, जो कोणी ह्या माझ्या आज्ञारूपी लेखाचा अपमान करील, त्याला मी कडक शिक्षा करीन; व त्यानें केलेल्या कर्मांचें त्याला काडीमात्रहि फळ मिळणार नाहीं. आतां ते नियम कोणते, तें सांगतो; ऐका. “ अहो भगवद्भक्त-हो ! खालीं लिहिलेला ताम्रलेख रामानें लिहिलेला आहे. ज्या रामानें पाषाण-त्वाला पावलेल्या अहिल्येचा उद्धार केला; ज्यानें राक्षणादि राक्षसांचा वध करून सीतेला सोडवून आणिलें; ज्यानें मेलेल्या ऋषिपुत्राला यमलोकांहून आणिलें, अशा रामाचा हा आज्ञा लेख आहे ” असें प्रथम आपल्या वंशाचें व पराक्रमाचें वर्णन करून सर्वास इषारा दिला की; ‘ लोकहो ! हें धर्मारण्य-क्षेत्र पापी लोकांच्या उद्धारकरितां निर्माण केलेलें आहे. ह्याठिकाणीं भूमिदान करणाराला [पितर आशीर्वाद देऊन कुलोद्धार करितात. धर्मारण्यांत येणाऱ्यांनीं श्रीमातादि देवतांचें व मारुतीचें प्रथम पूजन केलें पाहिजे ” असें आज्ञापत्र लिहून श्रीमातास्थान, बकुलार्क; व धर्मस्थान, ह्याठिकाणीं तो लेख स्थापित केला; व धर्मारण्यक्षेत्राची व्यवस्था उत्तमप्रकारें लावून रामचंद्र परत अयोध्येंत येऊन राज्य करूं लागले.

अध्याय ३५ वा.

सीतापुरस्थापना.

नारद ब्रह्मदेवाला विचारितात; देवा ! ह्याप्रमाणें सर्व व्यवस्था करून राम अयोध्येंत येऊन सिंहासनारूढ झाल्यानंतर पुढें काय झालें तें सांगा; असा प्रश्न ऐकून ब्रह्मदेव नारदाला म्हणतात; नंतर रामानें वसिष्ठाला प्रयागमाहात्म्य व त्रिवेणीसंगममाहात्म्य विचारिलें असतां वसिष्ठानें त्याला प्रयागाचें व त्रिवेणीचें माहात्म्य सांगितलें. नंतर रामाचे मनांत पुनः धर्मारण्यांत जाण्याचें आल्यामुळें तो लक्ष्मण, भरत; व शत्रुघ्न ह्यांसह मोहरकपुरामध्यें प्राप्त झाला. तेथें धर्मारण्यक्षेत्रांत जाऊन कोणतें कार्य करावें, असा रामानें वसिष्ठाला प्रश्न केल्यावरून वसिष्ठ म्हणतात; रामा ! तूं धर्मारण्यांत जाऊन यज्ञ कर. नंतर रामानें वसिष्ठाच्या साहाय्यानें धर्मारण्यक्षेत्रांत जाऊन यज्ञ केला. त्यावेळीं सीता रामाला म्हणाली की, आपण पूर्वीं एकदां आलों • होतों, त्यावेळीं विद्वान् ब्राह्मणांना शोधून आणून त्यांची येथें स्थापना केली होती; ते ब्राह्मण जर आज येथें येतील, तर आपला यज्ञ सफल होईल. ह्याप्रमाणें सीतेचें भाषण ऐकून रामाला फार आनंद झाला; व तत्काळ

रामानें त्या सर्व ब्राह्मणांना आमंत्रण दिलें; त्या वेळीं कुशिक, कौशिक, वत्स, उपमन्यु, काश्यप, रुष्णात्रेय, भरद्वाज, धारिण, शौनक, मांडव्य, भार्गव, पेंग्य, वात्स्य, लौगाक्ष, गांगायन, गांगेय, शुनक, शौनक हेहि ऋषि तेथें प्राप्त झाले. नंतर सर्व विप्रांच्या रूपाशीर्वादानें यज्ञाची पूर्तता झाल्यावर रामानें अवभृथ-स्नान केलें. नंतर सीता रामाला म्हणाली कीं, ह्या आलेल्या ब्राह्मणांना योग्य दक्षिणा देऊन येथें माझ्या नांवांन एका पुर स्थापित करा. नंतर रामानें सर्व ब्राह्मणांना दक्षिणादिकांनीं संतुष्ट करून तेथें सीतापुर नांवाचें एक नगर निर्माण केलें. हें सीतापुर मोहेरकपुरापासून बारा कोसांवर आहे. नंतर राम सर्वासह धर्मांलयाला जाऊन, सोळाप्रकारचीं महादानें देता झाला. सीतापुरापासून सत्यमंदिरपर्यंत असणारीं जीं पन्नास शहरें तीं रामचंद्रानें वसिष्ठाच्या व सीतेच्या अनुज्ञेनें वंशवृद्धचर्थ ब्राह्मणांना देऊन टाकिलीं. वात्स्यायन, उपमन्यु जातूकर्ण्य, पिंगल, भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, कश्यप, गौतम, छंधन, रुष्णात्रेय, वत्स, वसिष्ठ, धारण, मांडिल, यौवनाश्व, रुष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुद्गल, मौखक, पुशि, पराशर; व कौंडिन्य हीं सर्व धर्मारण्यांतील अठरा हजार ब्राह्मणांच्या कुळांचीं नावें होत. आतां रामानें जीं पन्नास शहरें ब्राह्मणांना दिलीं त्यांचीं *नावें पुढीलप्रमाणें आहेत; तीं येणेंप्रमाणें:—सीतापुर, श्रीक्षेत्र, मुशली, मुद्गली, ज्येष्ठला, श्रेयःस्थान, दंताली, वटपत्रका, राजपूर, रुष्णवाट, देह, लोह, वन-स्थान, कोहेड, चंदनक्षेत्र, थल, हस्तिनापुर, कर्पट, कंनजान्दवी, वनोडक, फनावली, मोहोध, शमोहोरली, गोविंदपुर, थलत्यज, चारणासिद्ध, सोद्रीत्र, अभोज्य, वाटमालिका, गोधर, मारणज, मात्रमध्य, मातृपुर, बलवती, गंधवती, ईआम्ली, राज्यज, रूपावली, बहुधन, छत्रीट, वंशज, जायासंरण, गोतिकी, चित्रलेख, दुग्धावली, हंसावली, वैहोल, चैलज, नासावली, आसावली, सुहाली, कामपुर; सत्यमंदिर हीं त्या गांवांचीं नावें आहेत. ह्याप्रमाणें ब्राह्मणांना गावें, वखें व भूषणें वगैरे देऊन सर्वांचे मनोरथ रामानें पूर्ण केले. रामानें सर्व शूद्रांना आज्ञा केली कीं, तुम्ही ब्राह्मणांची सेवा अवश्य केली पाहिजे; तरच तुम्ही रुतार्थ व्हाल. ब्राह्मणसेवा करणारा शूद्र स्वर्गाला प्राप्त होतो. ब्राह्मणांची सेवा न करणारा शूद्र दारिद्र्याला प्राप्त होऊन, संततिहीन होतो. जो कोणी ह्या धर्मारण्यक्षेत्रांत शुभकर्म करणाऱ्या पुरुषांच्या सत्कृत्यांत विघ्न उत्पन्न

* हीं गांवांचीं नावें बहुतेक अप्रसिद्ध व अर्थसंदर्भाला सोडून असल्यामुळें शूद्र आहेत कीं अशूद्र आहेत ह्याविषयीं मन साशंक आहे. मूळ संस्कृत ग्रंथाप्रमाणें उतारा केला आहे; व तो बरोबर आहे. संशोधकांसाठीं हीं सर्व नावें येथें मुद्दाम घेतलीं आहेत.

करितो; मग तो अन्यधर्मा असो, दैत्य असो; किंवा राक्षस असो, तत्काळ मरून होतो. ब्रह्मदेव म्हणतात; नारदा ! नंतर रामचंद्र सर्व मंडळांसह ब्राह्मणांना प्रदक्षिणा करून; व नमस्कार घालून सर्वांच्या आशीर्वादानें युक्त होत्साता परत अयोध्येत येण्याकरितां निघाला, त्यावेळीं सर्व ब्राह्मण मोठ्या आनंदानें क्षेत्रसीमेपर्यंत रामाला पांचविण्याकरितां येते झाले. नंतर रामचंद्र मोठ्या समारंभानें अयोध्येत येऊन; व वसिष्ठाच्या रूपेणें राज्यासनासूढ होऊन प्रजेचें पुत्राप्रमाणें सद्गुमानें पालन करिते झाले. कांहीं काळ मध्यंतरीं गेल्यावर रामाच्या वंशाची वृद्धि करण्याकरितां सीता गरोदर राहून तिला एक सर्वगुण संपन्न असा पुत्र झाला.

अध्याय ३६ वा.

कलिप्रभाव.

रामानें ज्या धर्मारण्यक्षेत्राचा जीर्णोद्धार केला, तें क्षेत्र पुढें कोणत्या स्थितीला प्राप्त झालें, तें सांगा; असा नारदाचा प्रश्न ऐकून ब्रह्मदेव नारदाला म्हणतात; नारदा ! धर्मारण्यांत येणाऱ्या व राहणाऱ्या लोकांनीं आपले नियम पाळावे; व कोणीहि धर्मारण्यक्षेत्राचा नाश करूं नये; म्हणून त्या क्षेत्राचे रक्षणाकरितां रामानें मारुतीची स्थापना केली होती, हा विस्तृत कथाभाग पूर्वी वर्णन केला आहेच. रामाज्ञेप्रमाणें मारुतीनें धर्मारण्यक्षेत्रांत राहून त्रेतायुग द्वापरयुग, ह्यांचा शेवट होऊन कलियुगाचा आरंभ होईपर्यंत त्या क्षेत्राचें रक्षण केलें; परंतु ज्यावेळीं कलिकालाचा प्रारंभ झाला; त्यावेळीं मारुतीला धर्मारण्यरक्षण करणें कठीण झालें. सर्व देव कळीच्या भीतीनें धर्मारण्यांतून निघून नैमिषारण्यांत जाऊन राहूं लागले. रामहि धर्मारण्य सोडून सेतुबंधाला जाऊन राहिला; कारण कलियुगामध्ये लोक असत्य भाषण करणारे, ब्रह्मद्वेष करणारे, दुर्वर्तन करणारे असे असल्यामुळें सर्वत्र अनर्थ पसरला; व सर्व जग दुःस्वरूप बनलें. अशी स्थिति झाल्यामुळें धर्मारण्याचें रक्षण करणें अशक्य झालें.

कान्यकुब्ज देशामध्ये आम नांवाचा एक राजा होता. कलियुग प्राप्त होताच त्या राजाला पापकर्म करण्याची बुद्धि झाली. त्यानें बौद्धधर्म स्वीकारल्यामुळें सर्वत्र वैष्णवधर्माचा प्रसार झाला. त्या राजाची मामा नांवाची बायको होती. तिला रत्नगंगा नांवाची एक सुंदर मुलगी झाली. नंतर आमराजानें आपली मुलगी ब्रह्मावर्तदेशाचा राजा जो कुंभीपाल त्याला दिली; व मोहेरकपुर जावयाला

आंद्ण म्हणून दिलें. नंतर आमराजानें धर्मारण्याला येऊन आपली राजधानी केली. धर्मारण्यांत राहणाऱ्या सर्व देवादिकांना त्यानें बौद्धधर्माचा उपदेश करून जिकडे तिकडे त्याच धर्माचा प्रसार केला. धर्मारण्यांत राहणाऱ्या ब्राह्मणांनीं राजाला पुष्कळ उपदेशाच्या गोष्टी सांगितल्या, परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. राजा म्हणाला कीं, हें धर्मारण्यक्षेत्र ब्रह्मदेव, विष्णु, व शंकर यांनीं निर्माण केले आहे; परंतु ते आतां ह्या ठिकाणीं कुठें राहतात ? मला त्यांच्यांशीं काय करावयाचें आहे. त्याचप्रमाणें ज्या रामानें ह्या क्षेत्राचा उद्धार केला तो राम; व ज्याला क्षेत्ररक्षणार्थ रामानें स्थापिलें तो मारुति तरी आहे कोठें ? आम्ही राम; व मारुति; आणि रामशासन कांहीं एक जाणत नाहीं. अशी निषेधपूर्वक राजभाषा ऐकतांच ब्राह्मणांना फार वाईट वाटलें; व ते राजाला म्हणाले; राजा ! तूं मूर्ख आहेस. तूं हें भाषण गर्वांनिं उन्मत्त होऊन करित आहेस; असें म्हणून खिन्न होत्साते सर्व ब्राह्मण सेतुबंधाचे ठिकाणीं जाण्याचा विचार करून निघाले. पुष्कळ दिवस मार्ग आक्रमीत व रामाचें व मारुतीचें चिंतन करित चालले असतां अर्घ्यां वाटेंतच त्यांची अन्न-सामुग्री संपून त्यांस उपवास घडले. तेव्हां रामाला त्यांची दया आली; व त्यानें मारुतीला त्या ब्राह्मणांकडे पाठवून दिलें. मारुतीनें ब्राह्मणांजवळ येऊन सर्व हकीगत विचारिली असतां ब्राह्मण म्हणाले; मारुते ! आम्ही धर्मारण्याहून येथे आलों आहो. आम्ही फारच दुःखी असल्यामुळें रामाला व मारुतीला पाहण्या-करितां सेतुबंधाकडे जात आहों; तोंच आपली येथें गांठ पडली आहे. आम्हाला आमनांवाचा राजा रामाज्ञा न मानितां फारच त्रास देऊन जैन-धर्माचा उद्धार करित आहे. तो राजा रामाची व मारुतीची निंदा करित आहे. तेव्हां त्यापासून आमचें रक्षण करा. इत्यादि ब्राह्मणांचें भाषण ऐकून मारुतीला दया आली, व तो ब्राह्मणांना म्हणाला कीं, मलाच मारुति म्हणतात; व मी रामाज्ञेवरून तुम्हाकडे आलों आहें. आपण आतां निष्काळजी असावें.

अध्याय ३७ वा.

ब्राह्मणांचें धर्मारण्यांत आगमन.

ब्राह्मणांना मारुतीचें दर्शन होतांच त्यांनीं मारुतीची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली. ब्राह्मणांच्या स्तुतीनें संतुष्ट झालेला मारुति त्यांना वर मागण्याची आज्ञा करूं लागला असतां ब्राह्मण म्हणतात; हे मारुते ! आपण लंकेत जातांना कोणतें रूप धारण केलें होतें तें दाखवा; तसेंच ह्या जैनधर्मप्रवर्तक राजाचा

नाश करून आमचें रक्षण करा. नंतर मारुति म्हणाला; माझे दर्शन कलियुगांत दुर्लभ आहे, तरी सुद्धां तुमच्या स्तुतीनें प्रसन्न झालेला मी तुम्हाला माझे स्वरूप दाखवितों. नंतर थोड्याच अवकाशांत मारुतीचें दिव्य व अवाढव्य रूप पाहून त्यास सर्व ब्राह्मण हसूं लागले. नंतर मारुतीनें ब्राह्मणांना पुष्कळ फलें वगैरे भक्षण करण्याकरितां दिल्यावर त्यांनीं तीं मोठ्या आदरानें भक्षण केलीं. मारुति ब्राह्मणांना म्हणाले कीं, मी स्वतः धर्मारण्यक्षेत्रांत येत नाहीं, तर तुम्हांला दोन पुढ्या देतो. पैकीं एक पुढी राजाच्या द्वारावर आपटा; म्हणजे त्याला पश्चात्ताप होऊन तो तुम्हाला पूर्वस्थान देऊन, रामाज्ञा पालन करील; व दुसरी पुढी धर्मारण्यांत गेल्यावर धर्मक्षेत्रांत आपटा; म्हणजे तुमची नष्ट झालेली पुत्रपौत्रादि संतति तुम्हास मिळून तुम्ही पूर्ववत् आनंदानें राहाल. असें मारुतीचें भाषण ऐकून, व त्यानें दिलेल्या दोन पुढ्या घेऊन ब्राह्मण तेथून धर्मारण्यांत येण्याकरितां निघाले. कालांतरानें धर्मारण्यांत येतांच, ब्राह्मणांना त्यांचीं मुलेंबाळें सामोरीं येऊन आनंद प्रदर्शित करूं लागलीं. दुसरे दिवशीं सर्व ब्राह्मण मारुतीनें दिलेल्या पुढ्या घेऊन आमराजाकडे गेले; त्यापैकीं कांहीं ब्राह्मण रथांत बसून, तर कांहीं पालखींत, तर कांहीं बैलावर, कांहीं घोड्यांवर, बसून आलेले आहेत; असें द्वारपालाकडून समजतांच, राजाला मोठा विस्मय वाटून त्यानें ब्राह्मणांना समेत बोलावण्याचा हुकूम केला.

अध्याय ३८ वा.

रामाज्ञापालन.

सभेत ब्राह्मणांनीं राजाला कुशलप्रश्न विचारल्यावर प्रथम सांभोपचारानें आमची वृत्ति आम्हाला द्या, अशी प्रार्थना केली, तरी सुद्धां राजा त्यांचें भाषण शिटकावून बोलला कीं, तुम्हाला आमचेकडून कांहींहि मिळावयाचें नाहीं, तुम्हाला जें काय हवें असेल तें रामाजवळ व मारुतीजवळ जाऊन मागा. आम्ही तुम्हाला कांहीं देणार नाहीं. असें राजाचें भाषण ऐकतांच मारुतीनें दिलेली एक पुढी ब्राह्मणांनीं दरवाज्यावर आपटली. तत्काल जिकडे तिकडे अग्नि उत्पन्न होऊन राजाचे सर्व पदार्थ व राजसेवकहि जळूं लागले. हा प्रकार पाहून राजाला पश्चात्ताप झाला; व तो ब्राह्मणांचे पायां पडून अग्नि शांत करण्याविषयी त्यांची प्रार्थना करूं लागला; तो म्हणाला, तुम्हीं माझ्या डोळ्यांत रामनामाचें काजळ घालून मला शुद्धीवर आणिलें आहे. तुमचे मजवर फार उपकार आहेत; असे म्हणून ब्राह्मणांपुढें तो राजा लोटांगण घालूं लागला

असतां ब्राह्मणांना राजाची दया आली; व त्यांनीं दुसरी पुढी आपटली. नंतर तत्काळ अग्नि शांत होऊन ब्राह्मणांचें नष्ट झालेलें सर्व पुत्रपौत्रादि कुळ सजीव होऊन त्याठिकाणीं प्राप्त झालें. नंतर त्या दिवसापासून आमराजा रामाज्ञा पालन करून ब्राह्मणांच्या अर्घ्या वचनांत राहता झाला. त्या दिवसापासून रामभक्ति न करणाऱ्या मनुष्याला सक्तीनें रामभक्ति करण्यास लावून राजानें सर्व प्रजेला रामोपासक बनविलें. नंतर राजा ब्राह्मणांना म्हणाला की, मी आजपर्यंत तुम्हाला त्रास दिला, ह्याबद्दल मला जें पाप लागलें, त्याच्या निवृत्त्यर्थ आपण एकादा उपाय योजावा. नंतर ब्राह्मण राजाला म्हणतात; राजा ! तुला झालेल्या गोष्टीचा शोक करण्याचें कारण नाही. आवश्यक होणाऱ्या गोष्टी कधीहि बदलत नसतात; करितां तूं धर्मारण्यक्षेत्रांत स्नान करून स्वर्णादि दांनें देऊन शुभकर्मांचें आचरण कर; म्हणजे पापमुक्त होशील. असें ब्राह्मणांचें भाषण ऐकून राजानें त्याप्रमाणें सर्व कृत्य करून; व ब्राह्मणांना सुष ठेवून तो पापमुक्त झाला. राजानें ब्राह्मणांना त्यांच्या वृत्तिहि देऊन टाकिल्या. अशातऱ्हेनें कलियुगांत धर्मारण्यक्षेत्राची हानि झाली असतां रामप्रसादानें हें क्षेत्र पुनः पूर्ववत् भरभराटीस आलें. एकंदर धर्मारण्यक्षेत्र तीन वेळां नष्ट होऊन तितके वेळां त्याचा जीर्णोद्धार झाला.

अध्याय ३९ वा.

जातीभेदवर्णन.

ब्रह्मदेव म्हणतात; नारदा ! आमराजाला उपदेश करून सन्मार्गाला लावणारे धर्मारण्यांतील ब्राह्मण रामाज्ञेचें पालन करून; व स्वकर्मांत रत होऊन स्वाध्यायादिकांचें परिशीलन करीत असतां, एकदा त्यांच्या दर्शनप्राप्तीचा इच्छेनें त्या ठिकाणीं ब्रह्मदेव, विष्णु; व शंकर हे प्राप्त झाले. ब्रह्मादि देव आलिले पाहून ब्राह्मणांना मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं त्यांची अर्घ्यपाद्यादि मधुपर्कविधीनें पूजा केली. नंतर ब्राह्मणांनीं त्यांच्या संनिध उभें राहून स्तुतिपूर्वक वेदपठणाला प्रारंभ केला. सामवेदीय ब्राह्मणांनीं गायन करून यज्ञीय अशा 'यजामहे' ह्या चार अक्षरांच्या, 'अस्तु श्रौषट्,' ह्याहि चार अक्षरांच्या अनुवाकांचा जप केला. तसेच 'यज' ह्या दोन अक्षरांच्या, "येयजामहे" ह्या पांच अक्षरांच्या व "वौषट्" ह्या दोन अक्षरांच्या अनुवाकांचाहि जप केला. अशा ह्या पांच अनुवाक मिळून सतरा अक्षरांच्या मंत्रांचा जप करणारा विष्णुलोकाला जातो. ब्रह्मादि देवांनीं तेथील ब्राह्मणांची भक्ति व

आचार पाहून; व संतुष्ट होऊन ब्राह्मणांची प्रशंसा केली. नंतर ब्रह्मादिकांनी चार वेदांचे अध्ययन करणाऱ्या ब्राह्मणांना बोलावून त्यामध्ये जातिभेद विभाग कल्पिले. आतां त्या ब्रह्मणांचीं गोत्रे पंधरा आहेत. त्यांचीं नावें अनुक्रमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, कश्यप, गौतम. छांदन, जातूकण्य, कुंत, वसिष्ठ, धारण, आत्रेय, मांडिल, लौगाक्ष अशीं आहेत. आतां त्या ब्राह्मणांना राहण्याकरितां ब्रह्मादिकांनीं निरनिराळीं स्थाने नेमून दिलीं. तीं अनुक्रमें सीतापुर, श्रीक्षेत्र, मगोडी, ज्येष्ठलोज, शेरथा, छेद, ताली, वनोडी, गोव्यंदली, कंटावोपली, कोहेच, चंदन, थलगांव, सोहगांव, हाथंज, कपडवाणक, होडी, वनोडी, फीणा, वगोल, टण वगैरे होत. आतां सीतापुरनगरामध्ये कुशगोत्राचे, व वत्सगोत्राचे ब्राह्मण राहतात; श्रीक्षेत्रांत छांदनसगोत्रांत उत्पन्न झालेले, वत्सगोत्रांत उत्पन्न झालेले; व कुशगोत्रांत उत्पन्न झालेले ब्राह्मण वास करितात; मगोडीपुरामध्ये मुद्रल, कुश; व भारद्वाज ह्या गोत्रांत उत्पन्न झालेले ब्राह्मण राहतात; शाहोलीनगरांत कुशवंशीय ब्राह्मण राहतात; ज्येष्ठलानगरांत वत्सगोत्रीय व कुशगोत्रीय ब्राह्मण राहतात; तसेंच शेरथा व दंताली नगरांत भारद्वाजगोत्रातील ब्राह्मण राहतात; वटस्थानपुरामध्ये कुश, कुत्स; व भरद्वाज ह्या गोत्रांचे ब्राह्मण वास करितात. छेदपुरामध्ये भारद्वाजगोत्रीय, रुष्णवाटनगरांत कुशगोत्रीय, दहलोडपुरींत वत्सगोत्रीय, चेखलीशहरांत वसिष्ठ व कुशगोत्रीय ब्राह्मण राहतात. त्याप्रमाणें चांचोदरवे, देहोलोडी ह्या दोन शहरांत अत्रिगोत्री ब्राह्मण राहतात. भारद्वाज, वत्स; व कुत्स ह्या गोत्रांचे ब्राह्मण ताली व वनोडी ह्या शहरांत राहतात. ह्याप्रमाणें ब्रह्मादिदेवांनीं पंचावन्न गांवांत पंधरा गोत्रांत उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणांची यथायोग्य स्थापना केली. आतां 'गोत्रदेवींची' व्यवस्था कशी लाविली तें सांगतों. विश्वामित्र, देवरात, दल, भार्गव, च्यवन, आप्रव, और्व, जमदग्नि ह्या प्रवरांत उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणांची कुलदेवता शीतवाडीया होय. आंगिरस, अंबरीष, यौवनाश्व, ह्यांची गोत्रदेवता भट्टारिका होय. भारद्वाज, कुत्स, वगैरे गोत्रांचे ब्राह्मणांची मगोडोआही कुलदेवता होय. विश्वामित्र व देवरात ह्यांची गोत्रदेवता चचाई ही होय; तशीच, वत्स व कुत्स गोत्रांचीहि देवता चचाईच आहे. अशातऱ्हेनें पंचदश गोत्रीय ब्राह्मणांच्या गोत्रदेवतांची एकंदर पंचावान्न स्थाने वणन केलेली आहेत. नंतर ब्रह्मादि देवांनीं मोठ जातींच्या ब्राह्मणांना सावरमती नदीच्या उत्तरकांठीं असणाऱ्या श्रीक्षेत्रशहरांत राहण्यास सांगितलें. अशातऱ्हेनें सर्व व्यवस्था लावून, ब्रह्मादि देव स्वस्थानीं निघून गेले. धर्मारण्यांत राहणारे वैश्य गोसेवा व ब्राह्मणसेवा करून, मोठ्या आनंदानें राहते झाले. पुढें पुष्कळ काळ गेल्यावर विधवा अशा ब्राह्मणस्त्रियांशीं वैश्यांनीं संबंध ठेविल्यामुळे, त्यांपासून कातीभ, गोलक,

कुंड, गोवर्धन ह्या जातीचे लोक उत्पन्न झाले. ते लोक भिक्षा मागून निर्वाह करतात. ह्या वरील कातीभादिकांपासून त्रिदलज नांवाचे लोक उत्पन्न झाले. अशा तऱ्हेनें अनुलोम व प्रतिलोम अनेक जाती ह्यांपासून उत्पन्न झाल्या आहेत.

अध्याय ४० वा.

धर्मारण्यमाहात्म्यफलश्रुति.

ब्रह्मदेव म्हणतात; नारदा ! देवांनीं नेमून दिलेल्या आपापल्या स्थानीं अग्निहोत्रादि कर्मे करून सन्मार्गानें काळ घालवीत ते ब्राह्मण धर्मारण्यांत राहूं लागले; व आपल्या लोकांना धर्मोपदेश करून सांगूं लागले कीं, जे ब्राह्मण धर्मारण्यक्षेत्राची उपासना करितात, ते सर्वश्रेष्ठतेला प्राप्त होतात. जे रामाची मूर्ति तयार करून त्या मूर्तीचें पूजन करितात त्यांचे व्यभिचारादि सर्व दोष नाश पावतात. प्रत्येकानें आपल्या शरीरावर रामाच्या मूर्तीचें चिन्ह तप्तमुद्रेनें घ्यावें. पंक्तिभेद कधींहि करूं नये; केल्यास हजार गाईंचा नाश केल्याचें पातक लागतें. मारुतीची पूजा केली असतां तो पूजकाच्या सर्व इच्छा पूर्ण करितो. जो कोणी नियमोलंघन करील तो महापापी समजून त्याच्या वाक्यावर विश्वास ठेवूं नये, त्याच्याशीं अन्नपानव्यवहार करूं नये. जे कोणी मूर्ख पुरुष पाखंडमताचा स्वीकार करितात ते पूर्वपुण्यापासून पराङ्मुख होऊन नरकगतीला प्राप्त होतात. करितां प्रत्येकानें कुलाचार, स्थानाचार, गोत्राचार, ह्या सर्व सदाचारांचें पालन करावें. ह्याप्रमाणें हे धर्मा ! तुम्हाला धर्मारण्यमाहात्म्य यथाशक्ति वर्णन करून सांगितलें. ह्या धर्मारण्याला त्रेतायुगांत सत्यमंदिर हें नांव प्राप्त झाले आहे, द्वापरयुगांत वेदभवन नांव प्राप्त झालें. व कलियुगांत मोहेरक हें नांव प्राप्त होईल. कृतयुगांत ह्याला धर्मारण्य म्हणतात. जे कोणी हें धर्मारण्यमाहात्म्य श्रवण करतील त्यांचीं कायिक, वाचिक; व मानसिक अशीं त्रिविध पापें नष्ट होतील. ह्या आख्यानाच्या श्रवणानें हजार गाई दान दिल्याचें पुण्य प्राप्त होतें; व अपुत्रिकाला पुत्र, निर्धनाला धन, रोग्याचा रोगनाश वगैरे सर्व इच्छित फलहि प्राप्त होतें. पुण्यदेशामध्यें ह्या पुस्तकांचें पूजन करून दान केल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होतात.

ॐ
 धर्मारण्यखंड समाप्त ॥ २ ॥
 ॐ

स्कंदपुराण.

ब्रह्मखंड ३. { ब्रह्मोत्तरखंड ३ }.

अध्याय १ ला.

दाशार्हाराजाचें आख्यान.

प्रथम ग्रंथारंभी शंकराला प्रणाम करून, व्यासमहाराज ग्रंथाला प्रारंभ करितात. एकदां नैमिषारण्यांत शौनकादि ऋषि पुराणश्रवणाच्या इच्छेनें एकत्र जमले असतां त्याठिकाणीं सूतांचें आगमन झालें. ऋषींनीं सूताला अर्घ्य-पाद्यादिकांनीं आतिथ्य केल्यानंतर प्रश्न केला कीं, सूता ! आपल्या मुखांन शिव-माहात्म्य श्रवण करावें; अशी आम्हाला इच्छा झाली आहे. असा शौनकादि ऋषींचा प्रश्न ऐकून सूत म्हणतात; शौनकादि मुनिहो ! तुम्हाला मी शंकराचें व शिवभक्तांचें माहात्म्य सांगतो; एका. सर्व मंत्रामध्ये शिवपंचाक्षरी व षडक्षरी असे दोन मंत्र श्रेष्ठ आहेत. 'ॐ नमः शिवाय' हा षडक्षरी मंत्र होय; व 'नमः शिवाय' हा पंचाक्षरी मंत्र होय. षडक्षरीमंत्रांत प्रणव असल्यामुळें त्याचा द्विजांनींच जप करावा; व स्त्रियांनीं पंचाक्षरी मंत्राचा जप करावा. ह्या मंत्राच्या जपानें सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. ह्या मंत्राचा सतत जप करावा. हा मंत्र जपल्यास सर्व पापें नष्ट होतात. पूर्वीं मथुरानगरींत दाशार्हनांवाचा एक राजा होता. त्याची कलावती नांवाची बायको होती. एकदा त्यानें आपल्या बायकोला आलिंगन दिलें असतां त्याचा देह पत्नीच्या व्रतप्रभावानें दग्ध होऊं लागला. तेव्हां ती त्याला ह्मणते कीं, मी व्रतस्थ असल्यामुळें तुम्ही मला जो स्पर्श केला, त्यायोगें तुमची अशी स्थिति झाली. मी शिवमंत्राचा जप करीत असल्यामुळें निष्पाप झाल्ये आहे; करितां आपणहि गर्गमुनीकडे जाऊन शिवमंत्राचा उपदेश ग्रहण करावा; म्हणजे त्यामुळें तुम्हीहि माझ्याप्रमाणेंच निष्पाप होऊन सुखी व्हाल; व मला आलिंगन दिल्यास तुम्हालाहि सुख होईल. नंतर दाशार्ह-राजानें गर्गमुनीकडे जाऊन त्याचे मुखांन षडक्षरमंत्राचा उपदेश घेतला. उपदेश मिळताच त्या राजाचे शरीरांत असणारीं पातकें कावळ्याच्या स्वरू-पानें तडफडत बाहेर पडून निघून गेली; व भस्म झालीं. त्या दिवसापासून तो राजा शिवमंत्राचा जप करूं लागला. तो निष्पाप होत्साता पत्नीसह आलिंग-नादि क्रिडेनें रतिसुख घेऊन मोठ्या आनंदानें; व सुखानें शिवध्यान करीत राहता झाला. हें दाशार्हस्व्यान श्रवण व पठण करणारे सर्वपापापासून मुक्त होतात.

अध्याय २ वा.

मित्रसहराजाची कथा.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! तुम्हाला आणखी एक कथानक सांगतोः—
 एका. माघ ऋष्ण शिवरात्रीचे दिवशीं शिवपूजन करणारे पापमुक्त होतात. एक सूर्यवंशांत मित्रसहनांवाचा राजा होता. तो अरण्यांत जाऊन मृगया करीत असतां त्याचें हातून एक राक्षस चुकून मारला गेला. त्याच्या भावानें तें पाहून त्याबद्दल राजाचा सूड घेण्याच्या बुद्धीनें स्वयंपाक्याचें सोंग घेऊन मित्रसहराजाचे नगरांत प्रवेश केला. नंतर मित्रसहराजानें आपल्या घरीं स्वयंपाक करण्याकरितां म्हणून त्या राक्षसाला ठेविलें. एकदां श्राद्धतिथि जवळ आली असतां मित्रसहानें वशिष्ठाला आमंत्रण दिलें. वशिष्ठऋषी आले असतां कपटानें त्या राक्षसानें वशिष्ठाच्या पानांत नरमांस शिजवून वाढलें. तें पाहतांच वशिष्ठाला राग आला; व त्यानें राजाला शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं राक्षसाप्रमाणें माझें पानांत नरमांस वाढलेस, त्यापेक्षां तूं बारा वर्षे राक्षस होऊन अरण्यांत हिंडशील, असा वशिष्ठाचा शाप होताच विनाकारण शाप दिल्यामुळें मित्रसह्याला राग आला; व त्यानें हातांत उदक घेऊन वशिष्ठाला शाप देणार, तोंच त्या राजाची स्त्री जी मद्यंती तिनें 'गुरूला शाप देणें योग्य नाही' असें राजाला सांगून त्यापासून त्यास परावृत्त केलें. नंतर राजानें तें उदक आपल्या पायावर टाकल्यामुळें त्याचे पाय काळे पडले; व त्यामुळें त्याला दुसरें कल्माषपाद हें नांव प्राप्त झालें. वशिष्ठशापानें तो राजा राक्षस होऊन अरण्यांत हिंडत असतां एक ब्राह्मण पत्नीसह तेथें हिंडत असलेला त्याचे दृष्टीस पडला. त्या राक्षसरूपी राजानें त्या ब्राह्मणाला मारून त्याच्या अस्थि ब्राह्मणपत्नीपुढें टाकिल्या. तिनें राजाला रागानें शाप दिला कीं, तूं माझ्या पतीला मारल्यामुळें जशी मी पतिविरहानें शोक करीत आहे, तशीच तुझी बायको तुझ्या समागमाच्या अभावामुळें शोक करील, व जर तूं स्त्रीसंग करिशील तर नाश पावशील. असा शाप देऊन तिनें पतीच्या अस्थि गोळा करून त्यांसह सहगमन केलें. बारा वर्षांनंतर कल्माषपाद आपल्या स्त्रीला झालेलें वर्तमान सांगून शोक करूं लागला. नंतर कल्माषपाद यात्रा करण्याकरितां निघाला असतां अरण्यांत केलेल्या ब्रह्महृत्त्येच्या पातकामुळें ती ब्रह्महृत्त्या पिशाचरूपानें राजाचे पाठीस लागली. वाटेत राजाला गौतमऋषींची गाठ पडली. राजानें गौमाला साष्टांग नस्कार करून झालेलें वर्तमान सांगितलें; व ब्रह्महृत्त्येचा नाश होण्याचा उपाय विचा-

रिला. तेव्हां गौतम म्हणतात, राजा ! तू गोकर्णक्षेत्रांत जाऊन महाबळेश्वराचें पूजन कर; म्हणजे ब्राह्महत्यादि महापातकांपासून मुक्त होशील. त्या महाबळेश्वराची स्थापना गजाननानें केली असून त्याठिकाणीं महाबळेश्वराचें पूजन करून; व तप करून सनत्कुमार, अग्नि, मदन, रावण, कुंभकर्ण, इत्यादिकांना सिद्धि प्राप्त झाल्या. तूं माधी शिवरात्रीला तेथें जा; व पूजन कर. मीहि आतां गोकर्णक्षेत्रांतूनच येथें आलों आहे. येतांना वाटेत एक चमत्कार पाहिला.

अध्याय ३ रा.

गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य.

गौतमऋषि म्हणतात, राजा ! मी तुम्हाला गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य सांगतो; एका. मी गोकर्णक्षेत्रांतून परत येत असतां एका वडाचे झाडाखालीं विश्रांति घेण्याकरितां बसलो. जवळच एक वृद्ध मरणोन्मुख झालेली चांडाळीण माझे दृष्टीस पडली. थोड्याच वेळानें शिवदूत त्याठिकाणीं एक विमान घेऊन प्राप्त झाले, मी त्यांना प्रश्न केला कीं, तुम्ही हें विमान घेऊन कोणाचा उद्धार करण्याकरितां जात आहां ! तेव्हां शिवदूत मला म्हणतात, ही चांडाळीण मरणोन्मुख झाल्यामुळें हिला नेण्याकरितां शंकरानें आम्हांला पाठविलें आहे. मी त्यांस म्हणालो कीं, ही चांडाळीण दुराचारी; व महापातकी असतां हिचा उद्धार करण्याजोगें हिनें एवढें कोणतें पुण्य केलें होतें कीं, ज्यामुळें तुम्ही हिचा उद्धार करण्याकरितां येथें आला आहां. असें मीं म्हटल्यानंतर शिवदूत म्हणाले कीं, ही चांडाळीण पूर्वजन्मी कैकयनांवाच्या ब्राह्मणाची मुलगी होती. हिचें नांव सुमित्रा होतें; ती पतीसह कांहीं दिवस आनंदांत राहत असतां, कांहीं काळानें तिचा पति मृत झाला; व सुमित्रा विधवा झाली. ती तरुण असल्यामुळें एका शूद्राचे घरीं जाऊन, व्यभिचार करूं लागली. एके दिवशीं शूद्र अरण्यांत गेला असतां, ह्या सुमित्रेनें मद्यपान करून, मद्याच्या धुंदींत बकरीच्या ऐवजीं एक गाईचें वासरूं मारून त्याचें मस्तक शिंक्यावर ठेविलें. सावध होऊन तिच्या लक्ष्यांत ही चूक येऊन तिनें 'शिव शिव' असें म्हणून तें गाईच्या वासराचें मस्तक फेंकून दिलें; व गाईचें वासरूं वाघानें मारिलें, असें लोकांत प्रसिद्ध केलें. नंतर ती मृत होऊन तिला दुसरा हा चांडाळाचा जन्म प्राप्त झाला. ही चांडाळजन्माला येतांच हिचे आई-बाप निवर्तले. ही उच्छिष्ट अन्नानें आपला निर्वाह करूं लागली. ही जन्मांध असल्यामुळें अडखळत अडखळत यात्रेकरूं-

चरोबर गोकर्णास आली. आज शिवरात्र असल्यामुळें हिला कोणीहि अन्न दिलें नाहीं; त्यामुळें हिला उपवास घडला. ही आज भिक्षा मागत असतां एकानें धट्टेनें हिला एक विल्वपत्र दिलें. हिनें ही साण्याची वस्तु नव्हे, असें समजून तें पत्र फेंकून दिलें, तें शिवलिगावर पडलें; त्यामुळें हिचेकडून अनायासें शिवपूजन घडलें. आतां ह्या शिवपूजनानें हिचीं सर्व पापें दग्ध होऊन शंकरानें हिला शिवलोकीं नेण्याकरितां हें विमान घेऊन आम्हाला पाठविलें आहे. असें म्हणून त्या शिवदूतांनीं चांडाळणीला विमानांत घालून शिवलोकीं नेलें. कितीहि पापी पुरुष असला तरी शिवपूजेनें निष्पाप होऊन शिवलोकीं जातो. आतां तूंहि तेथें जा; म्हणजे निष्पाप होशील; असें म्हणून गौतमऋषि तेथून निघून गेले. मित्रसहराजा गौतमाच्या सांगण्याप्रमाणें गोकर्णाला जाऊन व महाबळेश्वराचें पूजन करून ब्रह्महस्येच्या पातकापासून मुक्त झाला; व अंती शिवलोकाला गेला.

अध्याय ४ था.

विमर्दनराजाची कथा.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! तुम्हाला आणखी एक एक शिवमाहात्म्यासंबंधी कथा सांगतो; एका. शिवपूजा ही भवसागर तरून जाण्यास नोकेप्रमाणें एक साधन आहे. जर मनुष्य शिवपूजा करण्यास असमर्थ असेल तर त्यानें शिवपूजेचें अवलोकन करावें; म्हणजे सुद्धां पापापासून मुक्तता होते. पूर्वी किरातदेशांत विमर्दननांवाचा एक राजा होता; तो शिवभक्त असूनहि मांसभक्षक होता; व व्यभिचारीहि होता; परंतु तो नित्य शिवपूजन करीत असे. त्या राजाची कुमुद्वतीनांवाची एक बायको होती. तिनें राजाला प्रश्न केला कीं, आपलें आचरण आश्चर्य करण्यासारखें आहे; कारण आपण एकीकडे शिवपूजन करिता; व दुसरीकडे व्यभिचार, मांसभक्षण वगैरे दुर्वर्तनहि करिता; तरी असें कां; व आपण पूर्वजन्मी कोण होता, तेंहि सांगा. नंतर विमर्दनराजा पत्नीला म्हणतो, प्रिये ! पूर्वजन्मी मी कुत्रा होतो. त्यावेळीं मी पंपानगरीत राहून आपलें उदरभरण करीत असे. एकदां त्याच नगरीत असलेल्या शिवमंदिरांत मी प्रवेश केला असतां तेथील लोकांनीं मला काठीनें खूप ताडण केलें; त्यायोगें मी गतप्राण होऊन शिवमंदिरासमोर येऊन पडलों. नंतर राजपत्नीनें राजाला स्वतःचें पूर्ववृत्त विचारिल्यावरून राजा ह्मणला; प्रिये ! तूं पूर्वजन्मी घर होतीस. तूं तोंडांत मांसपिंड धरून आकाशमार्गानें जात असतां, तो मांसपिंड मिळण्याच्या

हेतूनें एका गिधाडानें तुजवर झडप घातली. नंतर तूं आपला बचाव करण्या-
करितां श्रीगिरीपर्वतावर असलेल्या एका शिवमंदिरासभोवार प्रदक्षिणा घालूं
लागलीस; त्यावेळीं त्या गिधाडानें तुला मारून तो मांसापिंड तुझ्यापासून हरण
केला. तुला अंतकाळीं शिवप्रदक्षिणा घडल्यामुळें ह्या जन्मीं तुला राजकुळांत
जन्म प्राप्त झाला. तीच तूं सांप्रत माझी स्त्री झाली आहेस. आतां पुढील जन्मीं
मी सिंधुदेशाचा राजा होईन व तूंच माझी पत्नी होशील. तिसरे जन्मीं मी
सौराष्ट्रदेशाचा राजा होऊन तूं कळिंगदेशाच्या राजाची मुलगी होऊन मलाच
वरिशील. चवथे जन्मीं मी गांधारराजा होईन; व तूं मागधकन्या होऊन
माझी पत्नी होशील. शेवटीं मी पांड्यराजा; व तूं विदर्भराजाची कन्या होऊन
माझ्याशींच विवाह लावशील. अशातऱ्हेनें जन्म घेऊन व शेवटीं पुत्राला
राज्यावर बसवून आपण उभयतां शिवपूजनानें शिवलोकाला प्राप्त होऊं.

अध्याय ५ वा.

चंद्रसेनाख्यान.

सूत ह्मणतात; शौनकादि ऋषिहो ! सर्व जगाला व्यापून राहिलेले शंकरच
सर्वांचे गुरु, बंधु; व जीवरूप होत. शंकरावांचून दुसरी श्रेष्ठ वस्तु नाही.
भक्तीनें थोडें जें शिवाला अर्पण केले, तरी तें अनंत फल देणारें आहे.
पूर्वीं उज्जयिनीनगरांत एक चंद्रसेनावाचा राजा होता. तो पराक्रमी असून
शिवभक्त होता. त्या चंद्रसेनाला मणिभद्रराजानें एक मणि बक्षिस म्हणून
दिला. त्या मण्यापासून नानाप्रकारचीं रत्नें उत्पन्न होत. तो मणि सतत
चंद्रसेनाच्या गळ्यांत असे. इतर राजांनीं चंद्रसेनाजवळ त्या मण्याची मागणी
केली; परंतु त्यानें तो मणि त्या राजांस दिला नाही, त्यामुळें इतर राजे
चंद्रसेनाचा द्वेष करीत असत. कांहीं काळानें तो मणि घेण्याच्या
इराद्यानें सर्व राजांनीं सैन्यासह एकत्र होऊन चंद्रसेनावर चाल केली,
व उज्जयिनीनगराला वेढा दिला. चंद्रसेनाला ह्यांच्याबरोबर टिकाव
लागेलसें न वाटल्यावरून त्यानें शिवपूजनास प्रारंभ करून शंकरच हें संकट
निवारण्यास समर्थ आहे, अशा कल्पनेनें त्याची प्रार्थना केली. चंद्रसेन
शिवपूजन करीत असतां तेथें अनेक मुलें ती पूजा पाहण्याकरितां जमली.
त्यांत एक गवळ्याचा मुलगा ती पूजा पाहून परत घरीं आल्यावर त्यानें तशीच
एका ओसाड मैदानांत शंकराची पूजा करण्यास प्रारंभ केला. शिवलिंगाचे
जागीं एका दगडाची कल्पना करून; व पुष्पादि उपचारांचे जागीं हि रेती,

दुग्ध, माती, पालापातेरा ह्यांची योजना करून त्यानें पूजा केली. त्या मुलाच्या मातेनें तो प्रकार पाहून; व हा दुग्धामातीशीं उगाच खळत बसला आहे, अशा कल्पनेनें त्या मुलानें केलेली शिवपूजा लाथेनें झुगारून दिली. नंतर आपल्या पूजेचा मातेनें भंग केला; म्हणून तो गवळ्याचा मुलगा फारच शोक करून मोठमोठ्यानें रडूं लागला; व भूमीवर त्यानें लोळण घेतली. पुढें तो मुलगा शंकराची स्तुति करून त्याचेजवळ पूजाभंग केल्याबद्दल क्षमा मागूं लागला असतां अकस्मात् तेथें शंकर प्रगट झाले; व जेथें तो मुलगा पूजा करीत होता, तेथें एक मोठें मंदिर तयार झालें; त्या मंदिरांत राजोपचारयुक्त असें एक भव्य लिंगहि उत्पन्न झालें. शंकर त्या मुलाला म्हणतात; मुला ! तुझी भक्ति पाहून मी तुजवर प्रसन्न झालों आहे; वर माग. तेव्हां तो गवळ्याचा मुलगा शंकरास म्हणाला; देवा ! मी आपल्या आईला तुमच्या दर्शनास घेऊन येतो, तिला आपण दर्शन द्यावें, असें म्हणून तो आपल्या आईला बोलावून शंकराकडे घेऊन आला. मुलाच्या आईलाहि तें पाहून फार वाईट वाटलें; व तिनेंहि शंकराची प्रार्थना करून क्षमा मागितली. इतकें होतें तोंच ही बातमी सर्व नगरांत पसरून उज्जयनींतील सर्व लोक तेथें जमले. राजाहि त्या मुलाच्या दर्शनास तेथें आला. नंतर शंकर त्या मुलास; व तेथील राजास आशीर्वाद देऊन गुप्त झालें. तितक्यांत मारुति तेथें येऊन त्या मुलाला त्यानें वर दिला की, तुझ्या वंशांत भगवंताचा अवतार उत्पन्न होऊन तुझ्या वंशाची दिगंत कीर्ति फाकेल. हा प्रकार पाहून; व ह्या राजाला शंकराचें साहाय्य आहे, असें समजून चंद्रसेनाचे शत्रु त्या राजाशीं सख्यत्वानें वागूं लागले; व चंद्रसेन शिवभाक्ति करून त्या गवळ्याच्या मुलासह शिवलोकीं गेला.

अध्याय ६ वा.

प्रदोषमाहात्म्य.

शौनकादि ऋषींनीं सूताला प्रदोषमाहात्म्य विचारल्यावरून सूत म्हणतात; ऋषिहो ! प्रदोषकाल म्हणजे सूर्यास्ताचा समय होय. प्रत्येक त्रयोदशीच्या प्रदोषकाळीं केलेल्या शिवपूजनाचें माहात्म्य विशेष आहे. सर्वदेवता ह्याच प्रदोषकाळीं कैलासपर्वतावर शंकराकडे येऊन; व नृत्यगायनादि करून शिवपूजनहि करितात; म्हणून त्याकाळीं केलेल्या शिवपूजनानें ऐहिक सुख व पारलौकिक मोक्ष प्राप्त होतो. पूर्वी विदर्भनगरांत सत्यसंधनामक एक राजा राहत असे. तो पुष्कळ वर्षे नीतीनें राज्य करीत असतांहि त्याच्यावर शत्रूंनीं चाल

करून नगराला वेढा दिला. त्या राजाचें शत्रूंबरोबर युद्ध होऊन त्यांत राजाचा पराभव झाला. त्या राजाची एक पतिव्रता स्त्री होती. शत्रू आपल्याला कदाचित् पळवून नेतील, ह्या भीतीनें तिनें अपरात्रीं एका अरण्याचा रस्ता धरला. एका निविड अरण्यांत तिला एक सरोवर आढळलें. ती गरोदर होती; व तेथें एका झाडाखालीं ती बसली असतां तेथेंच प्रसूत झाली. नंतर ती तहानेनें व्याकुळ होऊन पाणी पिण्याकरितां सरोवरांत शिरली असतां त्या सरोवरांत असणाऱ्या एका सुसरीनें तिला पाण्यांत ओढून नेलें; व तेथें एकटांच अगदी लहान असा तो मुलगा रडत बसला. नंतर थोडक्याच वेळांत एक विधवा बाई कडेवर एक वर्षांचा मुलगा घेऊन तेथें आली. ह्या मुलाला घरीं न्यावें कीं नाहीं, ह्या विचारांत ती आहे, तोंच तेथें संन्यासवेष घेतलेल्या शंकरानें हा राजपुत्र आहे; व ह्याला घरीं घेऊन जा, असें सांगतांच ती विधवा बाई त्या मुलाला घेऊन एकचक्रनांवाच्या नगराला प्राप्त झाली. तेथें आपल्या मुलाचें व राजपुत्राचें पोषण करून राहिली असतां एकदां ती त्या दोन मुलांना घेऊन शंकराचे देवालयांत गेली. तेथें असलेल्या शांडिल्यनामक ऋषीनें त्या मुलांकडे आश्चर्यचकित दृष्टीनें पाहून म्हटलें; बाई ! हा राजपुत्र किती दैवहीन आहे पहा ! हा विदर्भराजाचा मुलगा. शत्रूंनीं ह्याच्या बापाला युद्धांत मारल्यामुळें ह्याची आई गरोदर असतां अरण्यांत निघून गेली. तेथें हा सरोवरांत पाणी पिण्याकरितां गेली असतां तिला सुसरीनें ओढून पाण्यांत नेले; व हा राजपुत्र असतांही ह्याला सांप्रत भिक्षा मागण्याची पाळी आली आहे. नंतर ती बाई त्या ऋषीला म्हणते; ऋषे ! ह्या पुत्राची अशी स्थिति कां व्हावी, ह्यानें पूर्वजन्मीं कोणतें पाप केलें होतें, तें सांगा. शांडिल्य ऋषि म्हणाले; बाई ! पूर्वजन्मीं ह्याचा बाप पांड्यदेशाचा राजा होता. तो शिवपूजा करीत असतां शत्रू आपणावर चाल करून आलेले पाहून पूजा समाप्त न करतां तशीच टाकून शत्रूंबरोबर युद्ध करण्याकरितां गेला; त्यामुळें शंकरानें रागावून त्याला ह्या जन्मीं अल्पायुष्य दिलें; व तो युद्धांत मारला गेला. हा राजपुत्रहि पूर्वजन्मीं पूजाभंगाच्याच दोषामुळें ह्या जन्मीं अशा दुःस्थितीला प्राप्त झाला आहे. करितां शिवपूजेचा कधींहि भंग करू नये. आतां तूं प्रदोषव्रताचें आचरण कर; म्हणजे सर्व विपत्तीपासून मुक्त होऊन; व अंतर्काळीं निष्पाप होऊन शिवलोकाला प्राप्त होशील.

अध्याय ७ वा.

प्रदोषकालवर्णन.

त्या बाईनें शांडिल्य ऋषीस शिवाच्या प्रदोषपूजेचा विधि विचारल्यावरून शांडिल्य ऋषी म्हणाले; बाई ! दोन्ही पक्षांतील त्रयोदशीला उपोषण करून सूर्यास्ताचे पूर्वी तीन घटका अवशिष्ट आहेत, तोंच स्नान करावें; व धौतवस्त्र परिधान करावें. नंतर शुद्धरीतीनें भूमि सारवून शिवपूजेस प्रारंभ करावा. सुगंधित द्रव्यें, सुगंधि फुलें इत्यादि पंचामृतासह षोडशोपचार विधीनें शंकराची पूजा करावी. शेवटीं परमेश्वराची प्रार्थना करावी. अशातऱ्हेनें पूजा केली असतां ऋण, दारिद्र्य इत्यादिकांचा नाश होतो. तूं ह्याप्रमाणें प्रदोषपूजा कर; म्हणजे तुझे मनोरथ पूर्ण होतील. शांडिल्यऋषीनें त्या दोन पुत्रांना शिवमंत्राचा उपदेश केला. ती बाई आपल्या दोन पुत्रांसह घरीं येऊन ऋषीनें सांगितल्याप्रमाणें प्रदोषव्रत करती झाली. कित्येक दिवस गेल्यावर ते दोघे मुलगे वनांत गेले असतां तेथील एक दरडी ढासळून त्यांत एक सोन्याचा घट त्यांस सांपडला. तो घेऊन व मोठ्या आनंदानें ते दोघे पुत्र आपल्या आईकडे परत येऊन झालेलें सर्व वर्तमान निवेदन करते झाले. नंतर ती आई मुलांना म्हणाली; आपल्यावर गुरूचा व शिवाचा प्रसाद होऊन हें द्रव्य आपणास मिळालें आहे. त्या दिवसापासून त्यांचें सर्व दारिद्र्य नष्ट होऊन चांगल्या स्थितीला ती प्राप्त झाली. पुढें मध्यंतरी कित्येक दिवस निघून गेल्यानंतर एका उन्हाळ्याच्या दिवसांत ते दोन पुत्र अरण्यांत क्रीडा करण्याकरितां गेले असतां कित्येक गंधर्वांच्या मुली त्याठिकाणीं प्राप्त झाल्या. राजपुत्रानें त्या मुलींना पाहून; व ब्राह्मणपुत्राला तेथेंच ठेवून त्या मुलींच्या जवळ गमन केलें. त्या मुली जवळ आलेल्या राजपुत्राला पाहून लज्जित झाल्या; व आश्चर्यानें त्याजकडे पाहूं लागल्या. त्यांपैकीं द्रविक नांवाच्या गंधर्वांच्या मुलीनें इतर मुलींना फुलें आणण्याकरितां म्हणून दूर पाठवून राजपुत्राला हटलें कीं, मी तुम्हाला अंतःकरणपूर्वक वरिलें आहे; असें म्हणून त्याच्या गळ्यांत तिनें एक पुष्पमाळा घातली. राजपुत्रानें आपली स्थिति तिला सांगून तिचें सर्व म्हणणें कबूल केलें. द्रविक नांवाच्या गंधर्वांनिहि त्या मुलीचा राजपुत्राबरोबर विवाह लाविला. गंधर्वांच्या साहाय्यानें राजपुत्राला पूर्वीचें राज्यहि प्राप्त झालें; व त्यायोगें त्या बाईला व ब्राह्मणालाहि ऐश्वर्य प्राप्त होऊन मोठा अन्नद झाला. हा सर्व प्रदोषपूजेचा महिमा आहे. प्रदोषपूजेच्या योगानें सर्व सुखें प्राप्त होऊन अंती मोक्षहि प्राप्त होतो.

अध्याय ८ वा.

सोमवारव्रतमाहात्म्य.

सूत ह्यणतात; शौनकादि ऋषिहो ! सच्चिदानंदस्वरूप जो शंकर त्याचें पूजन केलें असतां कार्यासिद्धि होते. त्यामध्ये विशेषकरून सोमवारी प्रदोषकाळीं शिवपूजन केलें असतां विशेष फल प्राप्त होतें. आर्यावर्तदेशांत चित्रवर्मा नांवाचा एक राजा होता. त्याला सीमंतिनी नांवाची एक कन्या झाली. तिचें जातक वर्तवीत असतां एका ज्योतिषानें हिला चौदावें वर्षीं वैधव्य प्राप्त होईल; असें सांगितलें. पुढें कांहीं दिवसांनीं आपल्याला चौदावें वर्षीं वैधव्य प्राप्त होणार, असें समजताच सीमंतिनीनें याज्ञवल्क्यऋषीच्या मैत्रेयी नांवाच्या पत्नीजवळ जाऊन वैधव्यनाशनार्थ उपाय विचारिला; तेव्हां मैत्रेयी ह्यणत्ये, कन्ये ! तूं प्रत्येक सोमवारीं प्रदोषकाळीं भक्तियुक्त अन्तःकरणानें शिवपार्वतीचें पूजन कर; व कितीहि दुर्घट संकट प्राप्त झालें, तरी तूं हेा पूजनव्रत सोडूं नको; ह्यणजे तुझे सौभाग्य वाढून अक्षय्यपणाला प्राप्त होईल. सीमंतिनी त्यादिवसापासून प्रत्येक सोमवारीं दिवसा उपोषण करून प्रदोषकाळीं शिवपार्वतीपूजन करीत असे. पुढें कांहीं दिवसांनीं सीमंतिनी उपवर झाली, असें पाहून चित्रवर्मानें चित्रांगद नांवाच्या एका राजपुत्रास आपली सीमंतिनी मुलगी मोठ्या समारंभानें विवाहविधीनें अर्पण केली. एकेदिवशीं तो चित्रांगद नौकेत बसून जलक्रीडा करण्याकरितां नदीवर गेला असतां तेथें पाण्यांत बुडाला, तो पाताळीं नागकन्यांनीं वेऊन तक्षकापुढें उभा केला. त्याला पाहून तक्षकाला आनंद झाला. तक्षकानें चित्रा-

गदाला अमृत पाजून; व त्यास अनेक अमोत्य रत्नें वगैरे देवून; व आपला मुलगा त्याचे बरोबर पाठवून त्या चित्रांगदाची परत खानगी केली. इकडे सीमंतिनी पतीच्या विरहानें अत्यंत शोक करूं लागली; तथापि तिनें सोमवारव्रत सोडिलें नाहीं. चित्रांगदाचीं मातापितरें दुःखानें विलाप करीत असतां शत्रूंनीं त्याचें राज्यहि बळकावून घेतलें. चित्रांगद तक्षकपुत्रासह घोड्यावर बसून जेथें पूर्वीं बुडाला होता, तेथूनच बाहेर पडला. त्याचदिवशीं सोमवार असल्यामुळें सीमंतिनीहि आपल्या सख्यांसह तेथें आली होती. नंतर सिमंतिनीची; व चित्रांगदाची दृष्टादृष्ट झाली; परंतु सीमंतिनीला वाटलें कीं, माझा पति पाण्यांत बुडून मृत झाला, तो परत येणें शक्य नाहीं, ह्या शंकेनें ती जरा विचारांत पडली. चित्रांगदानेंहि वैधव्यधर्मानें वागणाऱ्या सिमंतिनीला पाहून फारच दुःख केलें. नंतर चित्रांगदानें तिचें सर्व वृत्त तिच्या सखिजनाकडून

समजवून घेऊन; व सीमंतिनीचा हात धरून तिच्या कानांत सांगितलें कीं, तुझा पति लवकरच तुला भेटेल; त्याबद्दल तूं काळजी करूं नको. असें त्याचें भाषण ऐकतांच हाच माझा पती असावा; असें सीमंतिनीस चाटलें; कारण माझ्या पतीवांचून माझा हात धरण्याची कोणाची ताकत आहे; व हा माझ्या पतीसारखाच दिसतो, शंकर रूपा करून हें खरें करो; असें ह्मणून सीमंतिनी परत स्वस्थानाला गेली. नंतर चित्रांगदानें तक्षकपुत्राला आपल्या राज्यांत पाठवून शत्रूंना निरोप कळविला कीं. चित्रांगद हा पाताळांतून अमृत पिवून; व दहाहजार हत्तींचें बळ संपादन करून येथें आला आहे; आतां त्याचे-
 ३३ तुमचा टिकाव लागणार नाही, करितां तुम्ही निमूटपणें येथून निघून जा. ह्याप्रमाणें चित्रांगदाचा निरोप ऐकतांच शत्रूंनीं चित्रांगदाच्या बापाला तें हिरावून घेतलें राज्य परत दिलें. चित्रांगद घोड्यावर बसून सीमंतिनीच्या घरीं आला. त्याला पाहतांच सर्वांना आनंद होऊन पुनः सीमंतिनीचें व चित्रांगदाचें मोठ्या मारभानें लग्न लागलें. चित्रांगद सीमंतिनीसह पुष्कळ वर्षे राज्य करूं लागला. सीमंतिनीला पुढें आठ मुलगे; व एक मुलगी झाली. सौभाग्यवर्धन होण्यास सोमवारव्रत सर्वश्रेष्ठ आहे; व ह्याच व्रताच्या प्रभावांनं सीमंतिनीचें नष्ट झालें सोभाग्य पुनः तिला मिळून तें उत्तरोत्तर वाढूं लागलें.

अध्याय ९ वा.

सीमंतिनीचरित्र.

शौनकादिऋषींनीं सूताला सीमंतिनीचरित्र ऐकण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यावरून सूत म्हणतात; ऋषिहो ! पूर्वीं विदर्भदेशांत वेदमित्रनांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्याचा एक सारस्वत नांवाचा मित्र होता. पुढें वेदमित्राला सुमेधनांवाचा मुलगा झाला. ते दोघेहि मुलगे वेदशाखांत पारंगत झाले. पुढें ते दोघे बापाच्या सांगण्यावरून राजाकडे द्रव्य मिळविण्याकरिता गेले असतां राजाहि त्या दोघांची विद्या पाहून संतुष्ट झाला; व त्यांस थट्टें म्हणाला; ब्रह्म-पुत्रहो ! माझी तुम्हाला एक आज्ञा आहे, ती ही कीं, निषधदेशांत सीमंतिनी नांवाची एक राजपत्नी आहे. ती नित्य दांपत्यपूजन करित असते; तरी तुम्हांपैकीं एकांनं स्त्रीषे घेऊन दांपत्यस्वरूपानें तुम्ही दोघांनीं तिजकडे जावें; म्हणजे सीमंतिनीहि तुजची पूजा करून तुम्हाला पुष्कळ द्रव्य देईल; व नंतर येथें आल्यावर माहि तुम्हाला पुष्कळ द्रव्य देईन, असें राजवाक्य ऐकतांच त्या दोघां ब्राह्मणपुत्रांनीं राजाला म्हटलें कीं, आपण सांगितलेली गोष्ट फार निंद्य

असल्यामुळे आह्मी ती करण्यास कबूल नाही; व अशातऱ्हेनें आह्माला द्रव्य मिळविण्याची गरज नाही. राजानें त्या दोघांच्या असें करण्याबद्दल फारच विनवण्या करून आयह केल्यामुळे त्या दोघांनीं तें कबूल केलें. नंतर राजानें एकाला स्त्रीविष देऊन दोघांना सीमंतिनीकडे पाठविलें. ते दोघें दांपत्यस्वरूपानें सीमंतिनीकडे प्राप्त झाले. सीमंतिनीनें आपल्या पुण्यप्रभावानें जरी हें दांपत्य कृत्रिम आहे, असें जाणिलें होतें. तरी सुद्धां अतिथी विन्मुख न व्हावा, ह्या बुद्धीनें त्यांची पूज्यभावनेनें; व शिवपार्वती ह्या दृष्टीनें पूजा केली; व पुष्कळ द्रव्यहि त्यांस दिलें. ते दोघे परत येण्यास निघाले असतां स्त्रीविषधारी ब्राह्मणपुत्राचें पुरुषत्व सीमंतिनीच्या तपःप्रभावानें नष्ट होऊन वेषाला अनुरूप स्त्रीत्वच त्याला प्राप्त झालें; व वाटेत दुसऱ्या ब्राह्मणपुत्राची म्हणजे कृत्रिम पतीची चेष्टा करण्यास स्त्रीविषधारी ब्राह्मणानें सुरुवात केली. हें वर्तमान राजाला समजताच त्यालाहि आश्चर्य वाटलें; व त्याला पुरुषत्व पुनः प्राप्त होण्याविषयीं राजानें अनुष्ठानहि केलें; पण त्याचा काहीं उपयोग झाला नाही. त्या ब्राह्मणपुत्राचा बापहि वंशक्षय झाल्यामुळे राजाला पुष्कळ दोष देऊं लागला. नंतर स्त्रीविषधारी ब्राह्मणाचा विवाह त्याच्याच मित्राबरोबर म्हणजे सुमेधाशीं लाविला. सारस्वतालाहि मुलगा होऊन त्याचीहि वंशवृद्धि झाली. तात्पर्य; शिवभक्तांच्या हातून जो प्रकार होतो, तो बदलण्यास कोणतीहि देवता समर्थ होत नाही.

अध्याय १० वा.

भद्रायूचरित्र.

सूत म्हणतात;—शौनकादिक ऋषिहो ! शिवभक्तांचें चरित्र व शिवाचें माहात्म्य हीं सर्व पापें समूळ नाश करण्यास समर्थ आहेत. पूर्वी अवांतिनगरामध्यें एक विषयी ब्राह्मण होता, तो पिंगला नामक वेश्येचेठिकाणीं सतत रममाण होत असे. कित्येक दिवस ह्याप्रमाणें मध्यंतरीं निघून गेल्यावर, ऋषभनांवाचा एक योगी पिंगलेच्या घरीं प्राप्त झाला. पिंगलेनें; व त्या ब्राह्मणानें ऋषभयोग्याला आसनादि देऊन, त्याची अर्घ्यपाद्यादि उपचारांनीं पूजा केली. सायंकाळीं त्या ऋषभदेवाला आपल्या उत्तम शय्येवर निजवून, त्याची गुत्रभर दोघांनीं सेवा केली. दुसरे दिवशीं तो योगी निघून गेला; परंतु सेवारूपी पुण्यप्रभावानें त्या ब्राह्मणाला एका राजकुलांत दशार्णदेशाच्या वज्रबाहु राजाच्या सुमतीनामक स्त्रीचेठिकाणीं जन्म प्राप्त झाला; आणि पिंगलावेश्येला सीमंतिनीचे पोटीं कीर्तिमालिनी नांवानें जन्म प्राप्त झाला.

सुमती गरोदर असतांच तिच्या सवतींनीं तिला विष दिल्यामुळे, तें विष सुमतीच्या व त्या पुत्राच्या अंगावर व्रणादिकाच्या योगें बाहेर उमटलें. राजानें सुमतीच्या व पुत्राच्या रोगनाशार्थ पुष्कळ उपाय केले: पण व्यर्थ. शेवटीं राजानें कंटाळून पुत्रासह सुमतीला रथांत घालून, अरण्यांत नेऊन सोडून दिलें. ती पुत्राला कडेवर घेऊन रानांतून हिंडत असता, तिला एक मोठा रस्ता दिसला; व ती त्या रस्त्यानें पद्माकरराजाच्या एका नगराला प्राप्त झाली. ती पुत्रासह राजवाड्याजवळ येतांच राजाच्या दासिनीं तिला वाड्यांत बोलाविलें; व राजाला सर्व हकीगत सांगितली. राजानें सुमतीला विचारपूस करून; व ही वज्रबाहूची पत्नी असल्यामुळे तिला स्वतंत्ररीतीनें निराळ्या एका महालांत ठेऊन तिची सर्व व्यवस्था; व औषधोपचारहि उत्तम प्रकारें चालविले. थोडक्याच दिवसांत सुमतीच्या पुत्राचें दुखणें फारच वाढून तो मृत झाला; व सुमती शोक करूं लागली. इतक्यांत शिवयोगी सुमतीजवळ येऊन अनेक ब्रह्मज्ञानाच्या तिला गोष्टी सांगून तिचें समाधान करूं लागला. सुमतीची ती दुःखकारक स्थिति पाहून शिवयोगीला दया आली; व त्यानें शिवमंत्रानें अभिमंत्रित केलेलें भस्म सुमतीच्या पुत्राच्या अंगाला लाविलें. भस्माचा अंगाला स्पर्श होतांच तो मुलगा सावध होऊन; व नेत्र उघडून क्षुधित होत्साता रडूं लागला. त्यावेळीं सुमतीला पुत्र सजीव झाल्यामुळे अत्यानंद होऊन तिनें त्याला दूध वगैरे पाजिलें; व त्याची क्षुधा निवारण केली. शिवयोगीनें तेंच भस्म पुनः सुमतीच्या व त्या मुलाच्या अंगाला लावतांच तीं दोघें निरोगी व सुस्वरूप; व तेजस्वी अशीं झालीं; व शिवयोगीला साष्टांग नमस्कार घालून ती त्याची स्तुति करूं लागली. शिवयोगीनें त्या मुलाचें नाव भद्रायु असें ठेविलें; व आशीर्वाद दिला कीं, तुम्ही उभयतां पुष्कळ वर्षे आनंदानें राहून निरोगि-स्थितींत सतत वास्तव्य करात. ह्या भद्रायूलाहि लवकरच राज्यप्राप्ति होईल; व हा पुत्र कीर्तिमान्, विद्वान्; व पराक्रमी होईल. तूं हा पुत्र मोठा होईपर्यंत पद्माकराचे घरीच राहा; असें सुमतीला सांगून शिवयोगी निघून गेले.

अध्याय ११ वा.

भद्रायूस उपदेश.

सुमती ही भद्रायूसह ज्या पद्माकरराजाकडे राहिली होती त्या राजालाहि भद्रायूएवढाच एक लहान पुत्र होता. पद्माकरानें आपला मुलगा; व भद्रायु वयानें थोडे मोठे होतांच, त्याचें मौजीबंधन केलें. पुढें थोडक्याच दिवसांत

जे दोघेहि वेदशास्त्रांत पारंगत होऊन, शस्त्रविद्येंतहि निपुण झाले. पुढें भद्रायु सोळा वर्षांचा झाला असतां, शिवयोगी भद्रायुजवळ प्राप्त होऊन त्याला आशीर्वाद देता झाला. सुमतीनें शिवयोगीला पाहून; व हाच आपलें संकट दूर करणारा सिद्धपुरुष होय, असें ओळखून तिनें त्याची पायादिविधीनें पूजा केली. शिवयोगीनें सुमतीला कुशलप्रश्न विचारितांच; तिनें भद्रायुला शिवयोगीचे पायावर घालून म्हटलें कीं, आपल्या रूपेनें आज मी पुत्रवती झाल्ये आहे. आपले मजवर झालेले अनंत उपकार माझ्या हांतून शेंकडो जन्म घेतले तरी फिटणार नाहीत, अशातऱ्हेनें सुमतीनें शिवयोगीची पुष्कळ स्तुति केली. शिवयोगीनें सुमतीचें भाषण ऐकून मोठ्या प्रेमानें भद्रायुला अनेक आशीर्वाद दिले; व त्यास राजनीतीचा उपदेश केला. शिवयोगी भद्रायूस ह्मणतो; पुत्रा! तूं थोर कुळांत जन्माला आला आहेस; करितां स्नान, जप, गोब्राह्मणसेवा, देवपूजन; व अतिथिसत्कार करून तूं नित्य सदाचारानें वाग; त्यांतच तुझें कल्याण होईल. कामक्रोधादि शत्रूंचा तूं त्याग कर; मृगया, द्यूत; व मद्यप्राशन वगैरे दुष्कृत्यें स्वप्नांतसुद्धां आचरूं नकोस; कोणाचाहि विश्वासघात करूं नको; जर ब्राह्मण संकटांत सांपडला असेल, तर त्याचें रक्षण कर; देश, काल; व परिस्थिति वगैरे पाहून प्रत्येक कार्यांत लक्ष दे. दुष्टांचा संहार; व सज्जनांचें रक्षण करण्यांत आळस करूं नको; प्रत्येक कर्म शिवपाण कर; अहंकारादिकांचा त्याग कर; अहोरात्र शिवचिंतनांत काळ घालीव; नित्य भस्माचा त्रिपुंड्र लावून सर्वांगाचेठिकाणीं रुद्राक्ष धारण कर; शिवषडक्षरी मंत्राचा सतत जप कर; ह्मणजे तुझें कल्याण होईल. आतां तुला संकटकार्ळां रक्षण करणारे व सतत सुख देणारे असें शिवकवच सांगतो; ज्याच्या श्रवणानें; व पठणानें सर्व पातकें नाश पावतात. ह्या शिवकवचाचें पठण करून; व अंगाला भस्म लावून युद्ध करण्यास गेलें असतां पराभव होण्याची भीति उरत नाही.

अध्याय १२ वा.

शिवकवच.

शिवयोगी म्हणतात; भद्रायु! प्रथम शंकराला प्रणाम करून तुला शिवकवच सांगतो; ऐक. आरंभी पवित्र अशा जागेवर उत्तम आसन घालून त्या आसनावर बसावें; व शुद्धान्तःकरणानें शिवकवचाचा पाठ करावा. पूर्वी प्राणायामादि करून शिवाचें ध्यान करावें. नंतर 'ॐ नमः शिवाय' ह्या षडक्षरी-मंत्रानें आपल्या अंगावर अंगन्यास करून शिवकवचांनीं रक्षा करावी. तें शिव-

कवच येणेप्रमाणें:—प्रभो ! आपण सर्व जगाची उत्पत्त्यादि करणारे आहां; करितां आपण संसारांत निमग्न झालेल्या माझा उद्धार करा; सर्व भयापासून माझे रक्षण करा; 'अघोर' नांवाचा शंकर माझ्या दक्षिणबाजूचें रक्षण करो; 'पंचवक्र' असा शिव माझ्या मुखाचें रक्षण करो; तसेंच 'श्री-शिव' माझ्या सर्व शरीराचें रक्षण करो; तसेंच 'श्रीसदाशिव' अपशकुन, दुर्व्यसन, दुःस्वप्न इत्यादि घातुकदोषापासून माझे रक्षण करो. हे परमेश्वरा ! आपण माझ्या शत्रूंचें नाशन करून माझ्या राज्याचें, परिवाराचें, व माझ्या शरीराचें रक्षण करा; अशातःनें प्रत्येकदिवशीं तीनदां तरी ह्या शिवकवचाचा पाठ केल्यास सर्व संकटें निरसन होऊन अत्यंत सुखाची प्राप्ति होते.

शिवयोगी म्हणतात, भद्रायु ! हें शिवकवच श्रेष्ठ वर देणारें आहेत; सर्व पीडा दूर करणारें आहे; व सर्वप्रकारचीं सुखें देणारें आहे. हें शिवकवच आजपर्यंत कोठेंहि प्रगट झालेलें नाहीं; व कोणालाहि हें माहित नाहीं; तेंच तुला गुप्त असें हें कवच तुझ्या कल्याणाकरितां मी मोठ्या प्रेमानें सांगितलें आहे. जे कोणी हें सदोदित पठण करील, त्याला कोणाचेंहि व कधीहि भय उरणार नाहीं. हें कवच पठण करणारा जर अल्पायुषी असेल, तर तो दीर्घायुषी होईल; रोगी असेल, तर रोगमुक्त होईल; दरिद्री असेल, तर ऐश्वर्यवान् होईल; निपुत्रिक असेल, तर सत्पुत्रवान् होईल. जो ह्या कवचाचें पठण करील, तो देवांमध्येहि पूज्यतेला प्राप्त होईल. ह्या कवचाचें तूं पठण केलें असतां, तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. सूत म्हणतात;—शौनकादिक्रुषिहो ! ह्याप्रमाणें शिवयोगीनें भद्रायूला शिवकवचाचा उपदेश करून, त्यास एक शंख; व तलवारहि दिली; आणि सांगितलें कीं, ही तलवार शत्रूला दाखविलीस म्हणजे शत्रु सैन्यासह भस्म होऊन जाईल; व हा शंख शत्रूंनीं ऐकिला असतां त्यांना मूर्च्छा येईल. शिवयोगीनें अभिमंत्रित केलेलें भस्म भद्रायूच्या अंगाला लाविलें; व त्यास बारा हजार हत्तींचें बळ दिलें; आणि तुझा सतत जय होईल, असा आशीर्वाद दिला. नंतर सुमतीनें व भद्रायूनें शिवयोगीची पुनः पायादि विधीनें पूजा केल्यावर ते शिवनांवाचा घोष करीत स्वस्थानीं निघून गेले.

अध्याय १३ वा.

भद्रायूविवाह.

सूत म्हणतात; ऋषिहो ! भद्रायूचा पिता जो वज्रबाहू त्याला मगधदेशाचा राजा जो हेमरथ तो शत्रु उत्पन्न झाला; व उभयतांचें मोठें युद्ध सुरू झालें. त्यांत

वज्रबाहूचा पराजय होऊन; व त्या वज्रबाहूला हेमरथानें रथाशी बांधून स्वदेशाला प्रस्थान केलें. हें वर्तमान भद्रायूला कळतांच; व पित्याला बांधून आपले शत्रू नेत आहेत, हें समजतांच त्याला फार त्वेष आला; व तो पद्मा। करपुत्राला बरोबर घेऊन; व सुमतीला नमस्कार करून घोड्यावर बसून निघाला. भद्रायूनें आपले बरोबर शिवयोगीनें दिलेला शंख; व तलवार घेतली होती. मार्गानें गुरुस्मरण करीत ते दोघे चालले असतां हेमरथाची व त्यांची नजरानजर झाली. भद्रायूनें शंखनाद करून हातांतील तलवार शत्रूंना दाखविली. तत्काळ असंख्य शत्रूंचा संहार झाल्यामुळें हेमरथाला भीति उत्पन्न झाली; व त्यानें वज्रबाहूला तैथेच टाकून पळ काढला. भद्रायु पित्याला शत्रूकडून मुक्त करून; व शत्रूनें हिरावून घेतलेल्या सर्व वस्तु पित्यास अर्पण करून त्यास त्याच्या देशाला पोंचविता झाला. भद्रायूनें हेमरथालाहि जिंकून वज्रबाहूच्या स्वाधीन केलें. वज्रबाहूनें भद्रायूला आलिंगन देऊन त्याच्याबद्दल माहिती विचारिली असतां त्यानें पित्यास म्हटलें कीं, मी कोण ? कोणाचा ! हें सर्व तुम्हाला मागाहून समजेल, असें सांगून तो भद्रायु पद्माकरपुत्रासह पित्याला वंदन करून परत स्वगृही आला; व त्यानें मातेला नमस्कार करून झालेलें सर्व वर्तमान निवेदन केलें. सुमतीला व पद्माकराला त्याच्या पराक्रमी कृत्यानें मोठा आनंद झाला. एकदा शिवयोगी चित्रांगदाकडे व सीमंतिनीकडे येऊन भद्रायूचा पराक्रम वर्णन करून सांगता झाला; व म्हणाला कीं, ह्याला तुम्ही आपली कीर्तिमालिनीनांवाची मुलगी विवाहविधीनें अर्पण करा. असें शिवयोगीचें भाषण ऐकून चित्रांगदाला व सीमंतिनीला मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं मोठ्या समारंभानें आपली मुलगी भद्रायूला अर्पण केली. त्या लग्नसमारंभास भद्रायूचा पिता वज्रबाहूहि परिवारासह प्राप्त झाला होता. भद्रायु हा आपला मुलगा असून ज्याला आपण लहानपणांत मातेसह वनांत सोडिलें होतें; त्याच ह्या पुत्रानें संकटकाळीं आपणाला शत्रूपासून सोडविलें; असें समजतांच शिवयोगीचे वज्रबाहूनें मोठे उपकार स्मरण केले. सुमतीची व वज्रबाहूचीहि भेट होऊन त्यांनीं भद्रायु व कीर्तिमालिनी ह्यांस राज्यपदावर बसविलें; व आपण स्वतः वनांत पत्नीसह प्रयाण केलें; व शेवटीं शिवनामाचा जयघोष करीत वज्रबाहूनें अंती शिवलोकीं विमानांत बसून शिवगणांसह प्रस्थान केलें.

अध्याय १४ वा.

भद्रायूला वरप्राप्ति.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषि हो ! भद्रायु व कीर्तिमालिनी हीं दोघें राज्यारूढ झाल्यावर एके दिवशीं तीं उभयतां क्रीडा करण्याकरितां अरण्यांत गेलीं असतां; व तेथें सुंदर अशी दाट सावली पाहून; व विश्रांती घेण्याकरितां कोमलपल्लवांची शय्या तयार करून आनंदानें त्यांवर उभयतां निजलीं असतां एका एकीं एक ब्राह्मण लांबूनच आक्रोश करीत राजाकडे प्राप्त झाला. ती गडबड भद्रायूचे कानावर पडताच तो खडबडून उठून ब्राम्हणाजवळ आला. तो ब्राह्मण राजास म्हणतो; भद्रायु ! तूं धर्मिष्ठ, शूर, असा राजा आहेस; करितां माझ्या खीला वाघ घेऊन जात आहे, तिला त्यापासून सोडीव; व माझी खी मला अर्पण कर. नंतर भद्रायू हातांत धनुष्यबाण घेऊन वाघाचे मार्गें लागला. भद्रायूचे तीक्ष्ण बाण वाघाच्या अंगांत घुसले असतांहि तो त्यांना न जुमानून तसाच ब्राह्मणखीला घेऊन गेला; व अदृश्य झाला. आपली खी वाघानें नेली; व हा भद्रायु राजा माझ्या खीला वाघाचे तोंडांतून सोडविण्यास असमर्थ झालों, असें समजून त्या ब्राह्मणानें भद्रायूचा धिक्कार केला; व त्याच्या पराक्रमाची निंदा केली. भद्रायूलाहि फार वाईट वाटलें; व त्यानें ब्राह्मणास तुला काय हवें तें माग ! असें सांगितलें; तेव्हां ब्राह्मण राजाला म्हणतो की, मला माझी खी आणून दे, दुसरे कांहीं नको. जर मला माझी खी आणून न देशील तर मी खीकरितां तुझे समोर प्राणत्याग करून तुझी अपकीर्ति स्वर्गांत घेऊन जाईन. राजानें पुष्कळ सांगितलें; परंतु तो ब्राह्मण आपला हेका सोडीना; तेव्हां भद्रायूनें आपली कीर्तिमालिनी खी ब्राह्मणाला देण्याचें कबूल केलें. ब्राह्मण कीर्तिमालिनीला घेऊन गेल्यावर भद्रायूनें चिंता तयार केली; व त्यांत 'ॐ नमः शिवाय' म्हणून उडी घातली, तोंच एकाएकीं शंकर पार्वतीसह कीर्तिमालिनीला घेऊन प्रगट झाले; व अग्नि शांत झाला. नंतर शंकर 'वर माग' ह्मणताच भद्रायु म्हणतो; शंकरा ! ब्राह्मणाची खी वाघानें नेली ती आणून दे. तेव्हां शंकर म्हणतात; राजा ! मीच ब्राह्मण होऊन वाघहि मीच झालो; व पार्वतीला घेऊन गेलो. तुझी परीक्षा पाहण्याकरितां हा तुला चमत्कार दाखविला होता, असें ह्मणून शंकरानें राजाचें स्वाधीन कीर्तिमालिनी करून त्यांस वर मागण्यास सांगितलें. त्यावेळीं कीर्तिमालिनीनें चित्रांगदास व सीमंतिनीस शिवलोकाची प्राप्ती व्हावी, असा वर मागितला; व भद्रायूनें वज्रबाहूस व सुमतीस मोक्षप्राप्ति होण्याचाहि वर मागितला. शंकरानें तसा त्यांस वर दिला; व ते अंतर्धान पावले. नंतर

भद्रायु व कीर्तिमालिनी परत स्वनगराला येऊन व पुष्कळ वर्षे राज्य करून शेवटी शिवलोकाला गेलीं. हें आख्यान श्रवण करणारेहि मुक्त होतात.

अध्याय १५ वा.

भस्ममाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला भस्ममाहात्म्य सांगतो; एका. एक महातपस्वी वामदेवनांवाचा योगी पृथ्वीतलावर एका अरण्यांत हिंडत असतां एक भयंकर ब्रह्मराक्षस क्षुधेनें पीडित होऊन वामदेवाला भक्षण करण्याकरितां त्याचे अंगावर धावला. आपल्या अंगावर राक्षस धावून येत आहे, असे पाहून वामदेव न भितां तेथेंच उभे राहिले. ब्रह्मराक्षस वामदेवाला घट्ट धरून खाणार; इतक्यांत वामदेवाच्या अंगाला लाविलेल्या अभिमांत्रित भस्माचा ब्रह्मराक्षसाला स्पर्श झाल्यामुळे तत्काळ त्याच्या बुद्धींत फरक पडला; व त्याची दुष्ट वासना नष्ट होऊन तो वामदेवाची प्रार्थना करूं लागला. त्यावेळीं त्याला पूर्वीच्या पंचवीस जन्माचें स्मरण झालें. वामदेवानें तूं कोण ! येथें कशाला आलास ! व तुला अशी दशा प्राप्त होण्याचें कारण काय ! वगैरे विचारल्यावरून ब्रह्मराक्षस म्हणतो; मुने ! पूर्वी मी दुर्जय नांवाचा राक्षस होतो. त्या जन्मांत मी पुष्कळ व्यभिचारादि दुष्कृत्यें केल्यामुळे मला अंतःकाळीं पुष्कळ यमयातना भोगाव्या लागल्या. मला दुसरा पिशाच जन्म प्राप्त झाला. पुढें अशातःहेनें साप, लांडगा, डुकर, सरडा, कुत्रा, कोल्हा, गवा, हरिण, माकड, गिधाड, मुंगुस, कावळा, उंट, कोंबडा, गाढव, मांजर, बेडूक, कासव, मासा, उंदीर, घुबड; व हत्ती इतके जन्म घेऊन आतां ब्रह्मराक्षसाचा जन्म मला प्राप्त झाला आहे. तुझ्या अंगस्पर्शानें मला हें ज्ञान प्राप्त झालें. आतां एवढें ज्ञान मला प्राप्त होण्याचें कारण काय ! व हा कशाचा प्रभाव ! तें मला सांगा. असा ब्रह्मराक्षसाचा प्रश्न ऐकून वामदेव म्हणतात; राक्षसा! पूर्वी द्रविडदेशांत एक अत्यंत पापी ब्राह्मण होता. तो मृत झाला असतां त्याचे प्रेत लोकांनीं गांवाबाहेर टाकिलें. तितक्यांत एक कुत्रा पवित्र भस्मावरून येऊन त्या प्रेताजवळ गेला; व त्या प्रेताला कुत्र्याला लागलेल्या भस्माच्या संपर्कानें तो ब्राह्मण पापी असूनहि स्वर्गलोकाला निघून गेला. हा सर्व भस्मप्रभाव आहे. माझ्या अंगाच्या भस्माचा तुला स्पर्श झाल्यामुळे तुला हें ज्ञान प्राप्त झालें आहे. असे वामदेवाचें भाषण ऐकतांच राक्षसानें वामदेवाला भस्ममहिमा व भस्मधारण विधि विचारल्यावरून वामदेव राक्षसाला भस्ममाहात्म्य; व विधि सांगतात.

अध्याय १६ वा.

भस्मधारणविधि.

वामदेव राक्षसाला म्हणतात; पूर्वी मंदराचलपर्वतावर आपल्या भूतगणांसह शंकर सिंहासनावर बसले असता त्याठिकाणी इंद्रादि देव प्राप्त झाले ! तसेच वरुण, वायु, यम, सूर्य, गंधर्व, ब्रह्मर्षि, देवर्षि वगैरेहि प्राप्त झाले होते. त्याठिकाणी सनत्कुमारादि ऋषीहि येऊन; व शंकरास नमस्कार करून म्हणतात; शंकरा ! आपण मला पुष्कळ धर्म सांगितलेत खरे; परंतु ज्या योगाने थोडक्यांत मुक्ति मिळेल, असा एकादा उपाय सांगा. शंकर म्हणतात; सनत्कुमारप्रमुख मुनिजनहो ! तुम्हाला मी भस्माच्या त्रिपुंड्राचा विधि सांगतो; ज्याच्या आचरणाने तत्काळ मुक्ति प्राप्त होते. नंतर भस्मत्रिपुंड्राची स्थाने कोणती ? त्याची देवता कोण ? शक्ति कोण ? वगैरे सांगा, असा सनत्कुमाराचा प्रश्न ऐकून, शंकर त्यास म्हणतात; ऋषे ! त्रिपुंड्रधारणाला भस्म कसे असावे ? ते सांगतो; एका. प्रथम गाईच्या सुखलेल्या शेणाला अग्नी लावून त्यापासून तयार झालेले जें भस्म त्यावर पंचगव्याने प्रोक्षण करावे; व तें भस्म त्रिपुंड्राला उपयोगांत आणावे. प्रथम " सद्योजातं प्रमद्यामि " इत्यादि पांच मंत्रांनी भस्माला अभिमंत्रित करावे. नंतर " मानस्तोकेतन " ह्या मंत्राने तें भस्म मस्तकाला लावावे. " ज्यायुषं जमदग्नेः " ह्या मंत्राने तें भस्म ललाटाला लावावे. कपाळावर हाताच्या मधल्या बोटांने व किरंगळीजवळच्या बोटांने अशा आडव्या दोन रेषा काढून आंगठ्याने मधोमध उभी एक रेषा काढणें, ह्यासच त्रिपुंड्र म्हणतात; व अशातऱ्हेने प्रत्येकाने आपल्या कपाळावर भस्मत्रिपुंड्र लावावा. त्रिपुंड्राच्या तीन रेषांपैकी प्रत्येक रेषेंत नऊ नऊ देवता वास करीत असतात. महादेव, महेश्वर, शिव, ह्या तीन रेषांच्या मुख्य देवता होत. प्रथमरेखेचा प्रणव अकार, अग्नि गार्हपत्य, वेद ऋग्वेद, लोक भूर्लोक, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन ह्याप्रमाणें प्रथमरेखेचे ऐश्वर्य होय. द्वितीयरेखेचा उकार प्रणव, दक्षिणाग्नि, यजुर्वेद, सत्त्वगुण, माध्यंदिन सवन, इच्छा शक्ति हें होय; व तृतीयरेखेचा मकार प्रणव, आहवनीयाग्नि, तमोगुण, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीयसवन हें होय. अशा तऱ्हेने त्रिपुंड्राच्या देवता व ऐश्वर्यवस्तु सांगितल्या. वर सांगितल्याप्रमाणें भस्माचा त्रिपुंड्र लाविल्यास त्याची सर्व पातकापासून मुक्तता होतो. ललाटस्थानी भस्मत्रिपुंड्र लाविला असता गंगादि नद्यांत स्नान केल्याचें पुण्य लागतें; व कोठ्यावाधि शैवमंत्राचा जप केल्याचें फळ मिळून स्ववंशाचा उद्धार होतो. जे कोणी त्रिपुंड्र-

धारण करितात त्यांना विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व; व इंद्रादि अनेक लोकपालांच्या स्थानाची प्राप्ति होऊन ते मुक्त होतात. सर्व उपनिषदांचे सारभूत असा हा त्रिपुंड्रविधी आहे. इतकें सांगून शंकर तेथेंच गुप्त झाले; व सनत्कुमारादि मुनीहि स्वस्थानाला निघून गेले. वामदेव म्हणतात; राक्षसा ! तुलाहि ह्या माझ्या अंगाला लाविलेल्या त्रिपुंड्रभस्माच्या संपर्कानें शिवगति प्राप्त होईल. असें सांगून वामदेवानें ब्रह्मराक्षसाला भस्म दिलें; व त्या राक्षसानें स्वांगाला भस्म लावितांच तो शिवलोकाहून आलेल्या विमानांत बसून कैलासाला जाता झाला. ह्याप्रमाणें वामदेव ब्रह्मराक्षसाला सद्गति देऊन पृथ्वीवर भ्रमण करिते झाले.

अध्याय १७ वा.

शबरारव्यान.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! कोणत्याहि पुण्य कृत्यांत श्रद्धा ही श्रेष्ठ आहे. केवळ दगडाला जरी ईश्वर समजून त्याचें पूजन केलें, तरी इच्छित फल प्राप्त होतें; व श्रद्धारहितपणानें जरी साक्षात् ईश्वराचें पूजन केलें, तरी तें पूजन निष्फळ होतें; तात्पर्य प्रत्येकानें आपलें स्वरुतय श्रद्धायुक्त अन्तःकरणानें करावें. ह्याविषयीं तुम्हाला एक कथा सांगतो; एका. पूर्वी पांचाल-देशांत एक सिंहकेतुनांवाचा राजा राहत असे. त्याचा एक शबरनांवाचा सेवक होता. तो अरण्यांत मृगया करण्याकरितां गेला असतां तेथें एक मोडकळीला आलेलें जुनें देवालयाच्या दृष्टीस पडलें. नंतर तो शबर त्या देवालयांत जाऊन पाहतो, तो एक शिवलिंग त्याला दिसलें; व तें घेऊन तो सिंहकेतुराजाकडे परत आला; व त्यानें तें शिवलिंग राजाला दाखविलें. शबरानें शिवलिंगाचें पूजन करण्याचा आपला मानस राजाला कळवून त्यास पूजाविधीहि विचारिला; त्यावेळीं राजा म्हणतो; शबरा ! नित्य प्रातःकाळीं उठून; व शुचिर्भूतपणानें योग्य अशा आसनावर बसून शिवपूजनाचा संकल्प करावा. नंतर स्नानादि नित्य कर्म आटोपल्यावर स्वच्छ उदक, गंधपुष्पाक्षत; आणि धूपदीप इत्यादि उपचारांनीं त्या लिंगाचें पूजन करावें. प्रथम नित्य पुण्यपुरुषाच्या प्रेताचें दहन झाल्यानंतर अवाशिष्ट राहिलेलें जें भस्म तें शंकराला फारच प्रिय असल्यामुळें रोजच्या रोज नवीन आपणून त्यास अर्पण करावें; त्यास योग्य नैवेद्य समर्पावा. हा शंकराचा साधारण पूजाविधि आहे; ह्या विधींत जर कां न्यून झालें, तर त्यापासून अनेक दोष प्राप्त होऊन तो पातकांचा भागिदार होतो. वर सांगितलेल्या विधीप्रमाणें जर

आपणास पूजा करण्याचें सामर्थ्य नसेल, तर आपण त्या वाटेला मुळीच जाऊं नये; हें उत्तम. ह्याप्रमाणें राजभाषण ऐकून शबराला आनंद झाला; व शिवपूजनाचा स्वतःचा दृढनिश्चय करून तो पत्नीसह राजानें सांगितल्याप्रमाणें किंचित्ही न्यून पडूं न देतां नित्य शिवपूजन करूं लागला. अशात-हेनें शिवपूजन करून कित्येक वर्षे निघून गेल्यावर एके दिवशीं शबराला कोठेंहि चित्ताभस्म मिळेना. त्यावेळीं परत घरीं येऊन तो आपल्या पत्नीस म्हणतो; प्रिये ! मी पुष्कळ शोध केला; परंतु चित्ताभस्म मिळत नाही; व त्यावांचून शिवपूजन होणार नाही; व जर शिवपूजन माझे हातून न घडलें तर मी आपला देह त्यागून स्वस्थ होईन. अशा स्थितींत मला जिवंत राहणें आवडत नाही. पति संकटांत सांपडलेला पाहून शबरस्त्री म्हणते; नाथा ! आपण ह्या आपल्या घराला अग्नी लावा; व मी त्या अर्घांत प्रवेश करिते; व नंतर तें भस्म आपण शंकराला अर्पण करून रुतार्थ व्हावें, हाच एक ह्याला श्रेष्ठ उपाय आहे. नंतर घराला अग्नी लावून शबरी पतीला नमस्कार करून; व अग्नीला नमस्कार आणि प्रदक्षिणा करून शंकराचा जयजयकार करीत अर्घांत शिरली. शबर तें भस्म घेऊन शिवपूजा करूं लागला. नैवेद्य अर्पण करण्याचे वेळीं शबराला स्त्रीचें भस्म झाल्याचें स्मरण न राहून त्यानें नित्यनियमाप्रमाणें खाला हांक मारून नैवेद्य आणण्यास सांगितलें. ईश्वररूपेनें शबरी हांतात नैवेद्य घेऊन शबरामागे नम्रपणानें उभी राहिली. तिला पाहतांच शबराला फार विस्मय वाटला; व इश्वराचें आपणावर पुष्कळ आभार आहेत, असें त्यानें मानिलें. इतक्यांत शिवलोकाहून विमान प्राप्त झालें; व त्यांत बसून ती शबरस्त्री पतीसह शिवलोकाला गेली.

अध्याय १८ वा.

शारदाख्यान.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! आतां तुम्हाला उमामहेश्वरव्रताचा प्रभाव सांगतो; एका. आनतदेशांत एक वेदरथ नांवाचा ब्राह्मण होता. त्याची शारदा नांवाची एक मुलगी होती. वेदरथानें पद्मनाभाबरोबर आपली कन्या जी शारदा तिचा विवाह लाविला. एके दिवशीं तो पद्मनाभ श्वशुरगृहीं राहत असतां दुपारच्या वेळीं नदीचे काठीं स्नानादि करण्याकरिता गेला; परंतु येतांना सर्पदंशानें पद्मनाभाचा अंत झाला; त्यामुळें वैधव्य प्राप्त झालेली शारदा बापाचे घरीं राहती झाली. कांहीं महिनें निघून गेल्यावर नैध्रुवनांवाचा एक ऋषि वेदरथाचे घरीं प्राप्त झाला. तो नैध्रुव ऋषि अंधळा असल्यामुळें त्याचेबरोबर

शिष्यवर्गहि होते. नंतर शारदेनें शिष्यांसह नैध्रुवऋषीची मधुपर्कादि पूजा केली; व त्यांस भोजनादिक देऊन, व नैध्रुवाची प्रार्थना करून त्यास नमस्कारहि केला. ऋषि अंधळा असल्यामुळें ही नमस्कार करणारी स्त्री विधवा आहे, हें त्यास न समजून चुकीनें त्या ऋषीनें शारदेला 'सौभाग्यवती पुत्रवती भव' असा आशीर्वाद दिला. आशीर्वाद ऐकताच शारदा आश्चर्यचकित होऊन नम्रपूर्वक नैध्रुवऋषीस म्हणते; महामुने ! आपण सत्य भाषण करणारे ऋषि असल्यामुळें; व आपण बोललेलें सर्व सिद्धीप्रत जाणारें असल्यामुळें मला आपण दिलेल्या आशीर्वादाचा विस्मय वाटत आहे; कारण मी विधवा असतां मला आपण सौभाग्यवती व पुत्रवती हो, असा आशीर्वाद दिलात, तो आशीर्वाद सफल कसा होईल ! ह्या विचारांत मी आहे, ऋषी म्हणतात; शारदे ! मी अंधळा असल्यामुळें माझ्या तोंडून हें वाक्य चुकीनें निघालें; तथापि मी जें बोललों तें खोटें होणार नाहीं, हें तूं खास समज. तूं जर उमा-महेश्वरव्रत आचरशील तर तत्काळ तुझें कल्याण होऊन तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. शारदेनें ऋषीला व्रताचें विधान विचारल्यावरून ऋषि शारदेला म्हणतात; हे शारदे ! हें व्रत चैत्र किंवा मार्गशीर्षमहिन्याच्या शुक्लपक्षांत करावें. व्रताला प्रारंभ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा ह्या तिथींना करावा. सकाळीं स्नान करून नित्यविधी उरकल्यावर सर्वशोभेनें युक्त असा एक मंडप तयार करावा. त्या मंडपांत पंचरंगी एक कमळ काढून त्यावर कलशस्थापना करावी. त्यावर शिवपार्वतीची सोन्याची प्रतिमा स्थापून पंचामृतादि षोडशोपचारांनें त्यांची पूजा करावी. रुद्राची एकादशिनी करून त्या मूर्तीवर अभिषेक करावा. नंतर शंकराच्या पंचाक्षरी मंत्राचा एकशें आठ वेळा जप करावा; व हात जोडून शंकराची प्रार्थना करावी कीं, शंकरा ! जीं माक्षेठिकाणीं राहणारीं पातकें आहेत, तीं सर्व ह्या पूजनानें नाश पावोत; सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म; व ऐश्वर्य ह्या सर्वांची वाढ होऊन स्वर्ग; व मोक्ष मिळण्याकरितां मी हें तुझें पूजन करीत आहे, अशी प्रार्थना होताच अंगन्यास करून शिवपार्वतीची स्तुति करावी. नंतर तीन अर्घ्ये देऊन नैवेद्यादि अर्पण करावें. शेवटीं दूधमाताचा एकशें आठ वेळा शिवपार्वतीच्या नांवानें होम करावा. संध्याकाळची पूजा केल्यानंतर एक वेळच रात्री भोजन करावें. ह्याप्रमाणें हें व्रत एक वर्षपर्यंत आचरण करावें. वर्ष पूर्ण होताच उद्यापन करावें. ह्याप्रमाणें जे व्रत करितील त्यांच्या एकवीस कुळांचा उद्धार होऊन, व ते इहलोकीं सुख भोगून अंतकाळीं शिवलोकाला प्राप्त होतील. नैध्रुव ऋषि म्हणतात; शारदे ! हें व्रत तूं आचरिलें असतां तुझ्या इच्छेप्रमाणें सर्व गोष्टी सिद्ध होऊन तूं सद्गतीलाहि प्राप्त होशील; व माझा आशीर्वादहि खरा ठरेल. इतकें

जों उभयतांचें भाषण होतें तोंच शारदेचे आईचापहि तेथें घेऊन ऋषीस नमस्कार करिते झाले. शारदेच्या कल्याणाविषयीं ऋषींची प्रार्थना केली असतां शारदेनें घडलेलें सर्व वर्तमान आपल्या आईवापाला निवेदन केलें.

अध्याय १९ वा.

शारदाख्यान (पुढें चालू).

सूत म्हणतात, शौनकादि ऋषि हो ! नंतर शारदेनें नैध्रुवऋषीच्या सांगण्याप्रमाणें एक वर्षपर्यंत तें व्रत करून शेवटीं उद्यापनहि केलें. प्रदोषकाळीं शारदा शिवपूजन करून शिवध्यान करित असतां तेथें एकाएकी पार्वती प्रगट झाली. पार्वतीला पाहून शारदा; व नैध्रुव उभयतां साष्टांग नमस्कार घालून तिची स्तुति करूं लागले. देवीनें वर माग म्हणताच नैध्रुवानें शारदेला सौभाग्यादि प्राप्त होण्याचढल पार्वतीजवळ याचना केली. पार्वती म्हणते; ही पूर्वजन्मी द्रविडब्राह्मणाची बायको होती. त्या ब्राह्मणाचे दुसन्या खीवर फार प्रेम असल्यामुळें ही अत्यंत शोकानें व्याप्त होऊन कालान्तरानें मृत झाली. त्याच जन्मामध्यें हिलाच टपून राहिलेला एक तरुण ब्राह्मण होता; ही त्याला वश झाली नाहीं; व शेवटीं हिच्याच ध्यासानें तोहि तरुण ब्राह्मण मृत झाला. तोच तरुण ब्राह्मण ह्या जन्मीं पद्मनाभ होऊन त्याच ह्या शारदेशीं पूर्वजन्मांतील इच्छा सफल करण्याकरितां लग्न लाविता झाला; व त्याच्या मृत्यूमुळें हिला सांप्रत वैधव्य प्राप्त झालें आहे. सांप्रत हिच्या पूर्वजन्मीचा पति पांड्यदेशांत राहत आहे. तो तुला रोज स्वप्नांत रतिसुख देईल; व तें सुख जागृदवस्थेपेक्षां तुला अधिक वाटेल, तुला त्यापासून एक पुत्र होईल; व तुला प्रत्यक्षहि त्याचें दर्शन होईल; त्यावेळीं तू आपला पुत्र त्याला अर्पण कर; मात्र दुसरा रतिसुखसंबंध प्रत्यक्ष ठेऊं नको; म्हणजे तुला सद्गति मिळेल. ह्याप्रमाणें वर देऊन पार्वती निघून गेली. पुढें नैध्रुवालाहि डोळे प्राप्त झाले, व तो स्वाश्रमाला निघून गेला. रोज रात्री स्वप्नांत तो द्रविड ब्राह्मण शारदेला रतिभोग देत असे. कालान्तरानें शारदा मरोदर झाली. शारदा विधवा असतां तिला गर्भ कसा राहिला ! अशा लोकांच्या मनांत अनेक शंका उपस्थित झाल्या; परंतु आकाशवाणीनें शारदा पवित्र आहे, असे सांगताच सर्वांच्या शंका दूर होऊन लोक शारदेची स्तुति करूं लागले. पुढें तिला एक मुलगा झाला. कांहीं दिवसांनीं त्याचें उपनयन व विद्याध्ययन पूर्ण होऊन तो दहावर्षांत सर्वशास्त्रपारंगत झाला. नंतर शारदा पुत्रासह गोकर्णक्षेत्रांत गेली असतां तेथें द्रविड-

ब्राह्मणाची व शारदेची गांठ पडली. तत्काळ आपल्या पुत्रास पतीचें स्वाधीन करून त्याचें नांव शारदेय असें ठेविलें. शारदेनें पतीला पार्वतीनें वर दिल्याबद्दलची सर्व हकीगत सांगितली; व पूर्वीं केलेल्या व्रताचें अर्थें फळ पतीला दिलें. तो ब्राह्मण शारदेयाला व शारदेला बरोबर घेऊन स्वगृहीं प्राप्त झाला. शेवटीं ज्यावेळीं द्रविडब्राह्मणाचा अंत झाला, त्यावेळीं शारदेनें सहगमन केलें; व ती पतीसह शिवलोकाला प्राप्त झाली. हें आख्यान श्रवण किंवा पठण करणारांचीं सर्व पातकें नष्ट होऊन; व ते ऐहिक सुखें भोगून शेवटीं शिवलोकाला जातात.

अध्याय २० वा.

रुद्राक्षमाहात्म्य.

सूत म्हणतात; शौनकादि ऋषिहो ! आतां मी आपणाला संपूर्ण पातकांचें नाशन करणारें रुद्राक्षमाहात्म्य सांगतो; एका. जे शिवभक्त आपल्या अंगावर एक हजार रुद्राक्ष धारण करितात; त्यांना सर्व देव नमस्कार करितात; एवढेच नव्हे तर साक्षात् रुद्रहि त्याला मान देतात. हजार रुद्राक्ष जर मिळाले नाहीत तर निदान दोन दंडामध्यें सोळासोळाप्रमाणें, एक शेडीत, दोन मनगटांत बाराबाराप्रमाणें, बत्तीस गळ्यांत, चाळीस मस्तकाचे सभोवार, एकएक कानांत, वक्षःस्थळावर एकशें आठ, अशातऱ्हेनें रुद्राक्ष धारण करणारा पुरुष साक्षात् रुद्ररूप होतो. काश्मीरदेशांत भद्रसेननांवाचा एक राजा होता. त्याला सुधर्मा नांवाचा एक मुलगा होता; व त्या राजाच्या प्रधानाचा तारक नांवाचा पुत्र होता. तो तारक सुधर्माचा अत्यंत खेही होता. ते उभयतां मोठ्या प्रेमानें क्रीडा करीत असत. त्यांना शस्त्रविद्या व शास्त्रविद्या चांगली अवगत होती. ते नित्य रुद्राक्ष धारण करीत असत. राजानें व प्रधानानें जरी आपआपल्या मुलांना पुष्कळ अलंकार घालण्यास दिले, तरी ते त्यांचा त्याग करून भस्मरुद्राक्षांचेंच धारण करणें त्यांस विशेषेंकरून आवडत असे. हा पुत्रांचा प्रकार राजाला आवडला नाही. एकेदिवशीं त्या राजाकडे पराशरमुनीचें अकस्मात् आगमन घडलें. त्यांचें आदरातिथ्य करून आपला व प्रधानाचा मुलगा त्या ऋषीपुढें उभा करून ह्मटलें कीं, हे मुलगे अलंकाराचा त्याग करून नित्य भस्मरुद्राक्षांचेंच धारण कां करितात ! तें सांगा. हें त्यांचें वर्तन आम्हाला आवडत नाही, कारण अशा वर्तनानें त्यांना माझ्या पश्चात् राज्याचा गाडा हाकलितो येणार कसा; तरी आपण रूपा करून ह्यांचें पूर्ववृत्त थोडक्यांत सांगून त्यांना ताळ्यावर आणण्याचा एकादा उपाय

सांगा. राजानें प्रश्न केलेला ऐकून ऋषि म्हणतात; राजा ! पूर्वी नंदियामांत महानंदानांवाची एक वेश्या राहत होती. ती नित्य शिवपूजन करीत असे. तिच्या घरीं तिनें एक वानर व दुसरा कोंबडा असें दोन प्राणी बाळगले होते. ती त्यांना त्यांच्या गळ्यांत रुद्राक्ष बांधून नृत्य करण्यास शिकवी. तिच्या घरीं एकदां एक वैश्य हातांत स्वर्णकंकण घेऊन आला. तें कंकण पाहून महानंदा मोहित झाली; व तिनें त्याच्याजवळ त्या कंकणाची याचना केली. तो वैश्य ह्मणाला कीं, मी तुला कंकण देतो; पण तूं मला ह्याच्या मोबदला काय देशील ? वेश्या म्हणते कीं, मी तीन दिवस तुझी पाल्निधर्मानें सेवा करीन. असें वेश्या-वचन ऐकून वैश्यानें तें कंकण तिच्या हातांत घातलें; व एक शिवलिंगहि तिचे जवळ दिलें; व सांगितलें कीं, हें लिंग मला प्राणाच्याहि पलीकडे आहे. जर ह्या लिंगाचा नाश झाला, तर मी प्राणत्याग करीन, हें तूं पक्कें समज. वेश्येनें तें शिवलिंग घेऊन मंडपाच्या एका खांबावर ठेविलें; व ती वैश्याला बरोबर घेऊन पलंगावर निजली. मध्यरात्रीचे सुमारास अकस्मात् त्या मंडपाला अभि लागून तो मंडप जळूं लागला. महानंदा घाबरेपणानें उठून तिनें मंडपाला बांधलेले जे दोन पशु माकड, व कोंबडा ह्यांना सोडून दिलें. नंतर वैश्यानें शिवलिंगाबद्दल महानंदेला विचारितां तें जळून गेलें असें समजतांच वैश्य शोक करूं लागला. वैश्यानें देहत्याग करण्याच्या बुद्धीनें एक चिता रचिली; व त्यांत 'ॐ नमः शिवाय' असा शिवमंत्राचा जप करून चितेंत उडी टाकिली; वेश्येनेंहि तीन दिवस मानलेल्या पतीचा पहिलेंच दिवशीं नाश झालेला पाहून स्ववाक्याला अनुसरून पाल्निधर्मानें सहगमन करण्याचा विचार केला; व सर्व इष्टे ब्राह्मणांना दान करून स्वतः चितेंत उडी घातिली, तोंच साक्षात् शंकर तेथें प्रगट होऊन त्यानें महानंदेला वरच्यावरती उचलून चितेच्या बाहेर काढिलें; व तिला म्हटलें कीं, महानंदे ! आतां तूं इच्छित वर माग. महानंदा म्हणते कीं, जितके माझ्या सान्निध्यानें राहणारे प्राणी आहेत ते सर्व शिवलोकाला जावोत; एवढाच वर मला पुरे आहे. महानंदेच्या इच्छेप्रमाणें शंकरानें सर्वांना शिवलोकाला नेलें. पराशर म्हणतात; त्यावेळचे मंडपांत बांधलेलें जें माकड तें तुझ्याठिकाणीं पुत्ररूपानें व कोंबडें हें प्रधानाचें ठिकाणीं पुत्ररूपानें जन्माला आलें आहे, असें समज. पूर्वजन्मीं रुद्राक्ष-धारणादि संस्कार झाल्यामुळें त्यांना ह्या जन्मीं रुद्राक्षधारणेची बुद्धी झाली आहे.

अध्याय २१ वा.

रुद्राध्यायमाहात्म्य.

राजा म्हणतो;—हे मुने ! तुम्ही ह्या आमच्या मुलांचें पूर्ववृत्त मला सांगितलेंत; परंतु हे आतां किती वर्षे जगणार ! व राज्यव्यवस्था कशी ठेवणार ! तें सांगा. नंतर पराशरमुनि म्हणतात; राजा ! ह्या तुझ्या मुलाला फक्त बाराच वर्षे आयुष्य आहे; व हा आजपासून सातवे दिवशी मृत्यु पावेल. इतकें मुनिवाक्य ऐकताच राजाला मूर्च्छा येऊन तो धाढादिशी जमिनीवर पडला. मुनि राजाला सावध करून; व भिऊं नको असें म्हणून त्याचें सांत्वन करते झाले; व म्हणाले कीं, राजा ! तूं दहा लक्ष रुद्रांची आवर्तनें करून शंकरावर रुद्राभिषेक कर; म्हणजे तुझा पुत्र दीर्घायु होईल. राजानें पराशरमुनीला आचार्यत्व देऊन दुसरेहि हजार ब्राह्मण बोलाविले; व शंभर कलश स्थापून त्यावर शिवलिंगाची स्थापना केली. नंतर राजानें ब्राह्मणद्वारा दहा लक्ष रुद्रावर्तनानें शिवावर अभिषेक करून तें उदक राजपुत्रावर शिंपविलें; असें हें सात दिवस अनुष्ठान सुरू असतां सातवे दिवशीं एकाएकीं राजपुत्र मूर्च्छित झाला. तो एका क्षणांत सावध होऊन तेथील मुनींना म्हणाला कीं, हातांत पाश घेऊन यमदूत मला नेण्याकरितां आले असतां इतक्यांत शिवदूतांनीं त्यांचा पराजय केला; व मला आशीर्वाचन देऊन ते निघून गेले. इतक्यांत त्या राजसभेंत नारदऋषी प्राप्त झाले. ते येताच राजानें त्यांचें स्वागत केलें. नंतर नारद म्हणतो; राजा ! आज तुझ्या मुलाला नेण्याकरितां यमदूत आले असतां वीरभद्रानें त्यांचा पराभव केला; व तुझ्या मुलाचे प्राण वाचविले. आतां तुझ्या मुलाचें आयुष्य दहा हजार वर्षे यमाच्या व वीरभद्राच्या संमर्तानें ठरलें आहे. तुझ्या मुलाचें आयुष्य वाढण्यास कारणभूत रुद्राध्याय व पराशरमुनि हे होत. राजानें स्तुतिार्थं होऊन; व ब्राह्मणांना यथेच्छ दक्षिणा देऊन कर्म समाप्त केलें. हें आख्यान श्रवण करणारे शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय २२ वा.

बहुलाख्यान.

सुत म्हणतात;—शौनकादि ऋषिहो ! पुराणश्रवण नित्य करावें. पुराणश्रवणानें सर्व इच्छित फलें प्राप्त होतात. पुराणें जाणणाऱ्या पुरुषाचें सतत पूजन

करावे; जे पुराणात निपूण पुरुष असतील, त्यांची निंदा करणारे कुत्रा, गर्दभ
 चंगरेच्या जन्माला जातात. जे पुराणिकाला आसनादि देतात; त्यांना स्वर्ग-
 लोकाची प्राप्ति होते. दक्षिणदेशात एक बाष्कलनांवाचा देश आहे. त्या
 देशात एक विदुरनांवाचा ब्राह्मण राहून असे. त्याची बहुला नांवाची एक
 धर्मपत्नी जिवंत असतांही तो तिचा त्याग करून एका वेश्येच्या नादां लागला
 होता. कांहीं काळानें विदुर ब्राह्मण मृत झाला. नंतर ती बहुला गोकर्णक्षेत्रीं
 येऊन पुराणकथा श्रवण करण्यास बसलीं असतां पुराणिकांकडून “जाराला
 व जारिणीला यमदूत लोखंडाच्या सुळावर चढवून खारून चावुकाचे फटके
 मारतात ” असें कथानक तिला समजलें. नंतर ती बहुला मोठ्या भितीनें
 पुराणिकाला म्हणाली; कीं, मी महापापी आहे, माझा उद्धार करा; माझा
 पाति कोणत्या नरकांत पडला असेल, त्याचाहि उद्धार होण्याचा आपण उपाय
 सांगा. नंतर पुराणिक बहुलेला म्हणतो कीं, तूं नित्य कथाश्रवण करून
 शिवध्यान कर; म्हणजे मुक्त होशील. नंतर त्याप्रमाणें बहुलेनें आचरण करिताच
 ती पतीसह मुक्त झाली. त्याप्रमाणें बहुलाख्यात श्रवण करणारे, व पठण
 करणारे ऐहिक सुखाचा लाभ घेऊन शेवटीं शिवलोकाला प्राप्त होतात.

ब्रह्मोत्तरखंड समाप्त ॥ ३ ॥

ब्रह्मखंड समाप्त ॥ ३ ॥

स्कंदपुराण.

काशीखंड ४. (पूर्वार्ध).

अध्याय १ ला.

विन्ध्यपर्वताची वाढ.

प्रथम ग्रंथ निर्विघ्नपणे समाप्त व्हावा, ह्या इच्छेनें सर्व विघ्नांचा नाश करणारा जो गणपति त्याला वंदन करून, तसेंच त्या काशाक्षेत्राचें स्थानमाहात्म्यहि दर्शवून; व इष्ट देवता जो शंकर तिला साष्टांग प्रणिपात करून व्यास सूतांना पापनाशक अशी शिवकथा सांगण्यास प्रारंभ करतात. व्यास म्हणतात; सूता ! एकदां नारदऋषि फिरत फिरत नर्मदातीरीं येऊन ॐकारेश्वराची पूजा करिते झाले. तेथून ते विन्ध्यपर्वतावरून चालले असतां विन्ध्यपर्वताला म्हणतात; हे पर्वता ! तूं सर्व वस्तूंनीं व शोभांनीं युक्त आहेस; तुझी बरोचरी करणारा त्रिभुवनांत दुसरा पर्वत मिळणार नाही; ज्या ज्या वस्तु त्रिभुवनांत मिळत नाहीत, त्या त्या सर्व वस्तु तुझे ठिकाणीं मुचलक आढळतात. तथापि मला एकच वाईट वाटतें कीं, असें असून सुद्धां ज्योतिषचक्र मेरुपर्वताला प्रदक्षिणा घालतें, तुला घालीत नाहीं; तो सर्व त्रैलोक्याला आधारभूत अशी त्याची लोकामध्यें प्रसिद्धि आहे. असें कां व्हावें; हें मात्र मला कळत नाहीं. ह्या गोष्टीचें स्मरण झालें, म्हणजे मला तुझ्याबद्दल फार दया उत्पन्न होऊन फारच वाईट वाटतें. आज सहज तुझी गांठ पडली; म्हणून सांगितलें. ह्यामुळे तूं मेरूहूनहि श्रेष्ठ असतां लोक तुला मानीत नाहीत; करितां ज्यायोगें तुला सूर्यादि ग्रह प्रदक्षिणा घालतील, असा एकादा उपाय योजावा, हें माझ्या मते तुझ्या लौकिकाला उत्तम साधन आहे. असें सांगून नारद निघून गेले. ह्याप्रमाणें हें नारदाचें भाषण ऐकून विन्ध्यपर्वताला फारच राग आला; आणि आतां आपण मेरूपेक्षां मोठें होण्यास काय उपाय केला पाहिजे ! असा विचार करित असतां त्याला एक युक्ति सुचली कीं, आपण मेरुपर्वताहून उंच वाढून सूर्यगतीला प्रतिबंध करावा; म्हणजे आपला कार्यभाग होईल. असें म्हणून विन्ध्यपर्वत अत्यंत वाढून सूर्योदयाची वाट पाहत बसला.

अध्याय २ रा.

सत्यलोकवर्णन.

दुसरे दिवशीं प्रातःकाळीं सूर्योदय होताच विंध्यपर्वत उंच वाढल्यामुळे त्या सूर्यगतीचा निरोध झालेला पाहून पृथ्वीवरील सर्व लोकांचीं नित्यकर्मे राहून गेलीं. होमहवनादि कर्मांच्या अभावामुळे इंद्रादि देवांना हविर्भाग मिळत नाहीसे झाले. हा प्रकार पाहून त्या देवांना मोठी काळजी उत्पन्न झाली; व ते सत्यलोकीं जाऊन, व अर्भीष्टदानांचें स्तोत्र म्हणून त्यांनीं ब्रह्म-देवाची प्रार्थना केली. त्या स्तोत्राचे योगें ब्रह्मदेव प्रसन्न होऊन देवांना म्हणाले कीं, देवहो! मी तुमच्या स्तुतीनें प्रसन्न झालों आहे. तुम्ही येथें कशाकरितां आहां आहां! तुम्हाला सत्यलोकीं येण्याचें कारण काय? वगैरे विचारले असतां देवांनीं ब्रह्मदेवाला विंध्याच्छलाचें वर्तन व सूर्यगतीचा निरोध इत्यादि प्रकार सांगितला. तेव्हां ब्रह्मदेव देवांना म्हणतात कीं, सत्यलोकांत मूर्तिमंत चार वेद, यज्ञ, सत्य, धर्म, तप, दम, ब्रह्मचर्य, श्रुति, स्मृति, इतिहास वगैरे सुरुदायक अनंत वस्तु आहेत. ह्या सत्यलोकांत येणारे लोक क्रोधरहित, मत्सररहित, लोभरहित, निष्काम, अशातःहेचे असतात. ह्या टिकाणीं रूषे स्त्रिया पतिव्रताधर्माने वागणाऱ्या आहेत. येथें वास्तव्य करणारे पुरुषहि रूधर्मेतर असतात. जे लोक माघमासांत प्रयाग क्षेत्रांत स्नानादि करतात, जे कार्शिक्षेत्रांत पंचनद तीर्थांत स्नान करतात, जे मणिकर्णिका तीर्थांत स्नान करून द्रव्यदानानें ब्राह्मणांना संतुष्ट करतात, ते लोक कल्पपर्यंत ह्या माझ्या सत्यलोकांत राहतात. ह्या सत्य लोकाच्या वरतीं वैकुण्ठ लोक आहे, त्याच्याहि वर शिवलोक आहे; व त्या शिवलोकाचेहि वरच्या प्रदेशांत गोलोक आहे. त्या गोलोकांत सुशीलादि गोमाता मोठ्या आनंदानें राहतात. त्या गोलोकांत दुधाच्या नद्या व खिरीचा चिखल आहे. त्या लोकांत राहणाऱ्यांना जरावस्था प्राप्त होत नाही. श्रुति, स्मृति; व पुराण जणणारे तेच खरे ब्राह्मण होत; बाकीचे नामधारी ब्राह्मण होत. जो धर्म श्रुतिस्मृतींत सांगितला आहे, तोच पुराणांमध्ये सांगितला आहे- ज्यांना सत्यलोकांत राहण्याची इच्छा असेल त्यांनीं गंगातटाकीं राहून पुराणश्रवण करावें. चौदा विद्यांमध्ये पुराण श्रेष्ठ आहे. तुम्ही ह्या सत्यलोकीं आल्यामुळे तुम्हाला आतां भ्रमण्याचें कारण नाही. तुम्ही ज्या हेतूनें येथें आहां आहां, तोच तुमचा हेतु कार्शिक्षेत्रांत विश्वेश्वराजवळ गेल्यास साध्य हेईल. असें सांगून ब्रह्मदेव गुप्त झाले. नंतर इंद्रादिदेव कार्शिक्षेत्रांत येऊन विश्वेश्वराची स्तुति करूं लागले.

अध्याय ३ रा.

अगस्त्याश्रमवर्णन.

देवांनी केलेली स्तुति ऐकून विश्वेश्वर प्रसन्न होऊन देवांना वर माग असें म्हणूं लागले. नंतर देवांनीं सर्व वर्तमान विश्वेश्वराला सांगितल्यानंतर विश्वेश्वर देवांना म्हणाले,—देवहो! तुम्ही येथून जवळच असणाऱ्या अगस्त्यऋषीच्या आश्रमाला जाऊन अगस्त्याला सर्व दुःख निवेदन करा; म्हणजे तो तुमच्या दुःखाचा परिहार करील. असें विश्वेश्वराचें भाषण ऐकतांच इंद्रादि देव जवळच असणाऱ्या अगस्त्यऋषीच्या आश्रमाला प्राप्त झाले. त्या आश्रमा-मध्ये अगस्त्यऋषी आपल्या नांवानें एक शिवलिंग व कुंड स्थापून तेथें शतरुद्रीयसूक्ताचा जप करित बसला होता. देवांनीं दुरूनच अगस्त्यऋषीला पाहून नमस्कार केला. त्या अगस्त्यऋषीचा आश्रम इतका पुण्यवान् होता की, त्याच्या जवळ राहणाऱ्या विरुद्धवृत्तीच्या पशूंचीहि बुद्धि सरळ व द्वेषरहित; झाली होती. त्या आश्रमासन्निध ससे व लांडगे, उंदीर व मांजर; साप व मुंगूस सिंह व हत्ती हे आपआपलें वैर सोडून एकमेकांशीं प्रेमानें क्रीडा करित होते. त्या आश्रमासभोंवार हंस, कारंडव, चक्रवाक, कोकिला, मयूर वगैर पक्षी मोठ्या आनंदानें शब्द करित होते. त्याप्रमाणेंच तेथें हरिण वगैरे पशुहि सुखानें संचार करून आश्रमाला शोभा आणीत होते. त्या अगस्त्यऋषीच्या आश्र-माच्या सान्निध्यानें काशीनगरीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालें. काशीक्षेत्रांत राहून जें सुख प्राप्त होतें, तें सुख ब्रह्मांडांत कोठेंहि मिळावयाचें नाहीं. काशी-क्षेत्रांत राहणाऱ्यांना चारहि पुरुषार्थ साध्य करून घेतां येतात. काशीक्षेत्रांत राहून गंगोदकानें स्नानादि कर्म केल्यानें; व षोडशोपचारानें भक्तिपुरःसर विश्वे-श्वराची पूजा केल्यानें साक्षात् कैलासाची प्राप्ति होते. काशीक्षेत्र म्हणजे साक्षात् पृथ्वीवरील कैलास असल्यामुळे त्याची बरोबरी कोणीहि करूं शकत नाहीं. अशा पुण्यकारक काशीक्षेत्राला महत्त्व उत्पन्न करून देणारा असा श्रेष्ठ अग-स्त्याश्रम पाहून देवांनीं पुनः पुनः त्या आश्रमाला; व अगस्त्यऋषीला साष्टांग नमस्कार केला. तत्काल अगस्त्यऋषिहि देवांना पाहून आसनांवरून उठले; व त्यांना सामोरे गेले. नंतर ऋषीनें देवांना योग्यस्थानीं बसाविलें; व येण्याचें कारणहि विचारिलें. हें आख्यान श्रवण करणारे मोक्षाला जातात.

अध्याय ४ था.

पतिव्रताधर्म.

अगस्त्यऋषीच्या प्रश्नाला मान देऊन, इंद्राच्या आज्ञेने वृहस्पतीने सर्व हकीकत ऋषीला सांगण्यास सुरवात केली. वृहस्पति म्हणाले,—हे मुने ! ज्या आपणाला लोपामुद्रेसारखी पतिव्रता खी मिळाली, त्या आपला प्रभाव किती वर्णन करावा ! आपली खी जी लोपामुद्रा तिचे पातिव्रत्य असा-मान्य आहे. अरुंधती, सावित्री, अनसूया, शांडिली, सत्या, लक्ष्मी, शतरूपा, मैना, सुनीति, संज्ञा, स्वाहा, ह्या पतिव्रता स्त्रियांमध्येहि लोपामुद्रा ही श्रेष्ठ आहे. लोपामुद्रा ही आपल्या भोजनादि क्रिया झाल्यानंतर स्वतः भोजनादि करिते, आपण लोपामुद्रेला कितीहि त्रास दिला तरी ती दुःखी होत नाही. खरोखर पतिव्रतेनें पतीसह भोजनादि विधि केले पाहिजेत. लोपामुद्रा ज्या पतिव्रताधर्माचे आचरण करिते, ते धर्म आपणाला सांगतो. हळद, कुंकु, शेंदूर, काजळ, चोळी, तांबूल, अलंकार, वेणी वगैरे घालणे, कानांत भूषणें घालणे, हे सर्व प्रकार पतीचे आयुष्य वाढविणारे आहेत; करितां पतिव्रता स्त्रीनें ह्यांचा त्याग करूं नये. पतिद्वेष करणाऱ्या स्त्रीवरोवर भाषण सुद्धां करूं नये. पतिव्रता स्त्रीनें उखळ, मुसळ, सारवण, पाटा, वरवंटा, जातें, उंचरठा, ह्यांवर बसूं नये. पति हा शंकर व विष्णु इत्यादि देवतांहून श्रेष्ठ आहे, असें समजावें. बाप, आई, भाऊ व मुलगा जें देऊं शकत नाहीत, अशी अपरिमित वस्तूंचा लाभ पति करून देतो. पति हा स्त्रियांचा गुरु आहे. जशी झाडाला सोडून सावली दूर होत नाही, तशा पतिव्रता पतीला सोडून कधीहि दूर राहत नाही. पतिव्रता स्त्रीला पाहून यम थरथरा कापूं लागतो; सूर्य आपले किरण तिच्यावर सौम्यरूपानें सोडतो. ज्याप्रमाणें गंगास्नानानें शरीर पवित्र होतें, त्याप्रमाणें पतिव्रतेच्या दर्शनानें जगत् पवित्र होतें. पति मृत झाला असतां पतिव्रतेनें सहगमन करावें, न केल्यास विधवाधर्मानें वागावें; म्हणजे ती स्त्री पतीसह स्वर्गांत जाऊन आनंदानें राहते. अशातऱ्हेनें पतिव्रताधर्मानें वागणाऱ्या लोपामुद्रेला कोण बंदन करणार नाही ! मुने ! आतां आपणास विधवा स्त्रियांचे धर्माचार सांगतो. पती मृत झाला असतां विधवा स्त्रीनें सती नच गेल्यास स्वतः क्षौर करवून मस्तकावरील केश व सौभाग्यलंकार जें मणिमंगळसूत्र तें पतिवरोवर सहगमनादाखल अर्पण करावें. विधवा स्त्रीनें एक वेळ भोजन करावें; अंगाला तैलमर्दन करून उष्णोदकानें स्नान करूं नये; पतीच्या नांवानें नित्य तर्पण करावें; पतिरूपानें सतत विष्णूचें चिंतन करावें. अनेक प्रकारचीं सुखास्पद

मधुर पदार्थांची पेयद्रव्ये पिऊं नयेत; तिनें वैशाखांत उदकुंभ ब्राह्मणाला द्यावा. कार्तिकांत देवापुढें तुपाचा दिवा लावावा; माघांत तिलदान करावें; सूर्योदधीं माघस्नान करावें; अशातऱ्हेनें विधवाधर्माच्या आचारानें वागणाऱ्या स्त्रिया पतीसह सद्गतीला प्राप्त होऊन आनंदांनं राहतात. ह्याप्रमाणें पतिव्रताधर्मांनं वागणारी आपली स्त्री साहाय्यभूत असतां; व आपण ब्रह्मरूप असतां कोणती गोष्ट आपले हातून होण्यास अशक्य आहे ! आतां आम्ही कशाकरतां आलों, तें ऐक. कोणा विंध्य नांवाचा पर्वत अतिशय उंच वाढल्यामुळें सूर्यगतीचा निरोध होऊन स्नानसंध्यादि कर्मांचा सर्वत्र लोप झाला आहे; व त्यामुळें ह्या देवांना हविर्भाग मिळत नाहीसे होऊन ते दीनावस्थेला प्राप्त झाले आहेत; करितां आपण विंध्याचलाला पूर्ववत् करून ज्यायोगें सर्व व्यवहार उत्तमरीतीनें चालतील असें करा; व हें आपण करण्यास समर्थ आहां, असें विश्वेश्वरानें सांगितल्यामुळें आम्ही व हे इंद्रादि देव येथें आपणाकडे आलों आहों. असें बृहस्पतीचें भाषण ऐकतांच अंगस्त्यक्रुषि बृहस्पतीला म्हणतात; गुरो ! आपल्या आगमनांनं आम्ही संतुष्ट झालों आहों; व आपलें कार्य आम्ही खुशीनें पार पाडतो; आपण निर्भयपणें स्वस्थानीं गमन करावें. नंतर सवै देव स्वस्थानीं निघून गेले. व्यास म्हणतात; सूता ! जे कोणी हें पतिव्रता-ख्यान श्रवण किंवा पठण करतील ते स्वर्गलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ५ वा.

अंगस्त्यप्रस्थान.

व्यास म्हणतात;—सूता ! नंतर अंगस्त्यक्रुषि देवांची प्रार्थना श्रवण करून आपली पतिव्रता स्त्री जी लोपामुद्रा तिला प्रश्न करिते झाले कीं, हे साध्वी स्त्रिये ! आतां आपण देवांच्या पीडा दूर करण्यास काय उपाय योजावा ! तसेंच विंध्य पर्वत कोणत्या उपायानें पूर्ववत् स्थिर राहिल ? विंध्यपर्वत पूर्वी-प्रमाणें करणें म्हणजे मला काशीनगरीचा त्याग करावा लागेल; व तो तर होणें कठीण आहे; कारण काशीक्षेत्रासारखें पवित्र क्षेत्र त्रिभुवनांत कोठेंहि नाही. जे लोक काशीक्षेत्राचा त्याग करतात, ते महामूर्ख होत. काशीक्षेत्रांत राहणारे लोक निष्पाप होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात. मी त्रिकाल गंगास्नान करून श्रीविश्वेश्वराचें पूजन करीत आजपर्यंत आनंदांत काळ घालवीत असतां ह्या माझ्या नित्यकर्मांत हें कोटून विघ्न उत्पन्न झालें ? मीं पूर्वी कोणतें दुष्कृत केलें होतें कीं, ज्यामुळें मला आज काशीक्षेत्राचा त्याग करण्याचा दुर्घट प्रसंग

प्राप्त झाला आहे ! अशातऱ्हेनें अत्यंत शोक करून मोठ्या कष्टाने अगस्त्य ऋषि लोपामुद्रेसह विंध्यपर्वताकडे जाण्यास निघाले. विंध्यपर्वत हा अगस्त्याचा शिष्य असल्यामुळे अगस्त्यऋषि येतांच त्याला विंध्यपर्वताने साष्टांग नमस्कार घातला. आपला शिष्य विंध्यपर्वत आपणाला शरण येऊन वंदन करित आहे, असे पाहून अगस्त्यऋषि विंध्यपर्वताला म्हणतात; हे विंध्यचला ! तुझे कल्याण असो. मी दक्षिणदिशेला जात आहे, तेथून परत ह्या टिकाणी येईपर्यंत तू असाच लहान होऊन रहा; अशी विंध्यपर्वताला त्यांनी आज्ञा केली. नंतर अगस्त्यऋषि दक्षिण दिशेकडे निघून गेल्यावर विंध्य पर्वताला फार वाईट वाटले; तो विंध्यपर्वत अजून अगस्त्याची वाट पाहत बसला आहे; परंतु अगस्त्यऋषि परत येत येत नाहीत; व हा पर्वतहि अजून जशाचा तसाच स्वस्थानी लहान होऊन राहिला आहे. अशातऱ्हेनें युक्तिप्रयुक्तीने अगस्त्यऋषीनें विंध्यपर्वताला लहान करून देवांना सुखी केले. इकडे अगस्त्यऋषि गोदावरी नदीच्या काठी असणाऱ्या अरण्यांत फिरत असतां काशीक्षेत्राचा त्याग केल्याबद्दलचें त्याचें दुःख दूर न होतां तें अधिकाधिक वाढून त्यास पीडा देऊ लागले. एके दिवशीं अगस्त्यऋषीला प्रत्यक्ष लक्ष्मीचें दर्शन घडले. तिला पाहून अगस्त्यऋषीला व लोपामुद्रेला फारच आनंद झाला; आणि त्यांनीं लक्ष्मीची स्तुति केली. स्तुतीनें प्रसन्न होऊन, लक्ष्मीनें अगस्त्यऋषीला वर मागण्यास सांगितले. नंतर अगस्त्यऋषि म्हणाले,—हे माते लक्ष्मी ! जर आपण मजवर प्रसन्न झालां असाल, तर काशीक्षेत्राचा मला वियोग होणार नाही असें करा. नंतर लक्ष्मी अगस्त्याला म्हणते कीं, तुझी माझी जी स्तुति केली, त्या स्तुतीचें जो पठण व पाठण करील, तो काशीक्षेत्रातील विश्वेश्वर-पूजनाचें फल मिळवून मोक्षाला जाईल. आतां तूं खीसह कार्तिकस्वामीकडे जाऊन काशीक्षेत्राचें माहात्म्य श्रवण कर; म्हणजे एकोणतिसाव्या महायुगाच्या द्वापरयुगांत तूं व्यासावतार घेऊन काशीक्षेत्रांत जाऊन राहशील.

अध्याय ६ वा.

काशीक्षेत्रमाहात्म्य.

व्यास म्हणतात,—सुता ! लोपामुद्रा विनयाने आपला पनि जो अगस्त्यऋषि त्याला म्हणाली कीं, हा श्रीशैलपर्वत आपल्या सन्निव असतां आपण काशीक्षेत्रांत जाण्याची इच्छा कां करितां ! असें पत्नीचें भाषण ऐकून अगस्त्यऋषि

म्हणतात; प्रिये! तूं प्रश्न विचारलास तो फारच उत्तम आहे. प्रथम सर्व तीर्थांत प्रयागतीर्थ श्रेष्ठ असल्यामुळें त्याला तीर्थराज म्हणतात. तसेंच नैमिष, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, उज्जयिनी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधुसंगम, गंगेचा व समुद्राचा संगम झालेले स्थान, कांची, त्र्यंबक, सप्त-गोदावरी, कालंजर, प्रभास, बदरिकाश्रम, महालय, ओंकारक्षेत्र, गोकर्ण, भृगु-कच्छ, भृगुतुंग, पुष्कर, श्रीपर्वततीर्थ, धारातीर्थ, मानसतीर्थ हीं सर्व तीर्थे व गयातीर्थ काशीक्षेत्राची प्राप्ति करून देणारें आहे. हीं वरील तीर्थे काशी-क्षेत्राची प्राप्ति करून देणारिं असल्यामुळें इतर तीर्थांहूनहि ह्या काशीचें महत्त्व विशेष आहे; म्हणून मी काशीक्षेत्रांत राहण्याची इच्छा करितों.

अध्याय ७ वा.

सप्तपुरीवर्णन.

अगस्त्यऋषि म्हणतात;—प्रिये! आतां तुला सप्तपुरीचें माहात्म्य सांगतो; ऐक. काशी, कांची, माया, अयोध्या, द्वारका, मथुरा; व उज्जयिनी ह्या सात क्षेत्रांना सप्तपुरी हें नांव आहे. ह्या सप्तपुरीमध्ये काशीक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ आहे. ह्याविषयीं अशी एक कथा आहे कीं, मथुरेमध्ये भूदेव नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्याला शिवशर्मा नांवाचा एक पुत्र झाला. तो शिवशर्मा चौदा विया व चौसष्ट कला ह्यांत निष्णात होता. तो वृद्ध झाल्यावर मिळविलेले द्रव्य आपल्या पुत्रांना वाटून देऊन; स्वतः तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाला. तो प्रथम प्रयागास आला; तेथें एक महिना राहून तीर्थविधि केल्यावर शिव-शर्मा काशीनगरीला जाता झाला. तेथें जातांच प्रथम देहलीविनायकाला शेंदूर लावून; व त्याची पूजा करून त्याला मोदकांचा नैवेद्य त्यानें दाखविला. नंतर तो शिवशर्मा मणिकार्णिका कुंडांत स्नान करून देव, ऋषि व पितर ह्यांना तर्पणविधानें तृप्त केल्यावर श्रीविश्वेश्वराचें पूजन करिता झाला. ती काशीक्षेत्राची अवर्णनीय शोभा पाहून शिवशर्मा अगदीं विस्मित झाला. शिवशर्म्याच्या मनांत इतरहि कांच्यादिक्षेत्रांचें दर्शन घ्यावें, असें आल्यावरून तो प्रथम उज्जयिनी क्षेत्रांत महाकाळेश्वराच्या दर्शनाकरितां प्राप्त झाला. महाकाळेश्वराचें पूजन व स्तोत्रपठण केल्यावर तो शिवशर्मा कांचीनगरीला गेला. तेथें सात दिवस राहून तो द्वारकेला प्राप्त झाला. त्या ठिकाणीं तीर्थविधी करून तो मायापुरीला आला. तेथें स्नानादि करून दुसरे दिवशीं पारणा विधि झाल्यावर ग्रामांतर करणार, इतक्यांत त्याला शीतज्वराची बाधा

होऊन तो मरणोन्मुख झाला. सात दिवस तो शिवशर्मा ब्राह्मण भूतलाचे ठिकाणी अशा स्थितीत असतां अंतकाळीं सप्तपुरीच्या यात्राप्रभावानें विष्णुदूत त्याला वैकुंठांत नेण्याकरितां विमान घेऊन त्याजवळ प्राप्त झाले.

अध्याय ८ वा.

यमलोकवर्णन.

अगस्त्यऋषि ह्मणतात;—प्रिये ! नंतर तो शिवशर्मा वैकुंठ लोकांत विमानांत बसून जात असतां पुण्यशील व सुशील नामक विष्णुगणांना वाटेत लागणाऱ्या यमलोक, पिशाचलोक वगैरे लोकांची माहिती विचारिता झाला. त्या वेळीं ते गण म्हणतात; हे शिवशर्मन् ! हा पिशाचलोक पहा. ह्या ठिकाणीं मांसभक्षक असे राक्षस वास करितात. जे कोणी दुसऱ्यांना पीडा देतात, अशुद्ध अतःकरणानें शंकराची आराधना करितात, ते ह्या पिशाचलोकाला प्राप्त होतात. नंतर यक्षलोक, गंधर्वलोक ह्यांचीहि त्या शिवशर्म्याला विष्णुगणांनीं माहिती दिली. नंतर यमलोकाकडे अवलोकन करून विष्णुगण यमलोकाचें वर्णन करित शिवशर्म्याला त्याची माहिती देते झाले. जे लोक दुष्कर्म करतात, त्यांना यमलोकांत आपल्या पापकर्मांचीं दुःखें भोगावें लागतात. जे देवाकरितां, अतिथिःकरितां; किंवा तीर्थाकरितां अन्न शिजवीत नाहींत, ते कुंभीपाक नरकांत जाऊन आपल्या पापाचें फळ भोगितात. ब्रह्महत्या करणारे अंधतामिस्र नरकांत पडतात. सुवर्णचोरी करणारे कालसूत्र नरकाला जातात. विष देणारे लोक कालकट नरकांत पडतात. गर्भहत्या करणारे आमपाकांत जातात; जे राजे प्रजेचें पुत्राप्रमाणें पालन करितात ते अंतकाळीं यमलोकीं यमाचें सभेत सभासद ह्या नात्यानें विराजमान होतात. याप्रमाणें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वधर्माचरण करित असल्यास ते यमपुरीमध्ये यमाकडून आदरांनें पूजित होऊन यमसभेत राहतात. उर्षानर, सुधन्वा, वृषपर्वा, जयद्रथ, मांधता, दंतवक्र, नाभाग वगैरे राजेहि यमाच्या सुधर्मानामक सभेत आनंदांनें राहतात. ज्यांना यमलोकाचा तिटकारा आलेला आहे, त्यांनीं “**गोविंद माघन मुकुंद हरे मुरारे**” येथपासून “**इथाणो त्रिलोचन अपना कधर स्मरारे**” येथपर्यंतच्या दहा श्लोकांचें स्तोत्र पठण करावें; म्हणजे ते जन्ममरणापासून मुक्त होऊन आनंदांनें विमानांतून बसून शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ९ वा.

सूर्यलोकवर्णन.

अगस्त्य म्हणतात,-प्रिये ! नंतर शिवशर्म्यानें अप्सरलोकांचें व सूर्यलोकांचें वर्णन विचारल्यावरून विष्णुगण सांगतास; हे शिवशर्मन्, हा अप्सरांचा लोक आहे. ह्या लोकांत वारांगना (वेश्या) राहत असतात. ह्या वारांगनांना कामशास्त्राचें, अलंकारशास्त्राचें वगैरेहि ज्ञान अप्रतिम असतें. उर्वशी, मेनका, रंभा, चंद्रलेखा, तिलोत्तमा, अलंबुषा, स्थूलकेशी, कलावती, गुणवती, कलानिधि, गुणनिधि, कर्पूरतिलका, उर्वरा, अनंगतिलका, मदनमोहिनी, चकोराक्षी, चंद्रकला, ऋतुशुक्ला वगैरे एक हजार साठ इतक्या वारांगना मुख्यत्वानें ह्या लोकांत वास करितात; ह्याशिवाय इतर वारांगना आहेत त्या निराळ्याच. जे लोक परोपकार करतात; किंवा युद्धांत देहत्याग करतात ते अप्सरोलोकांत जाऊन अनेक विलासभोगांचा उपभोग घेतात; अशातऱ्हेनें हें अप्सरोलोकवर्णन झाल्यानंतर सूर्यलोकवर्णन ऐकण्याची इच्छा शिवशर्म्यानें प्रदर्शित केल्यामळे विष्णुगण म्हणतात; वा शिवशर्मन् ! आपणाला आतां सूर्यलोकाची माहिती सांगतो; ऐका. सूर्यलोकाची प्रधान देवता सूर्य. हाच विराट्पुरुषाचा एक अंश होय. सूर्य हा ज्ञानरूपी आहे. त्रैलोक्याला सूर्याचा आधार आहे. सूर्याला प्रिय असणारा गायत्रीमंत्र सर्व शास्त्रांत मुख्य आहे. “ हंसो भानुः सहस्रांशुः ” वगैरे सत्तर नांवांनीं सूर्योपासना करणारा शिवलोकां जातो. त्रिकाल संध्याकर्मांत सूर्याला तीनतीन अर्घ्यें द्यावी; व एकशें आठ वेळां गायत्रीमंत्र म्हणून सूर्यस्तुति करावी. सूर्योपासना करणाराला व्याधि वगैरे होत नाही. अंतकाली प्रथम सर्व सृष्टीचा लय सूर्यलोकांत होऊन नंतर सूर्यासह ती सृष्टि महापुरुषांत लीन होते.

अध्याय १० वा.

इंद्राग्निलोकवर्णन.

विष्णुगण म्हणतात;-शिवशर्मन् ! ही अमरावती नगरी पहा:-ह्या इंद्रलोकांत दिवसाहि चांदणें पडत असतें. ह्या इंद्रलोकांत मोठमोठीं अमृताचीं सरोवरे आहेत. ह्या ठिकाणीं चार शुंडांचे हत्ती राहत असून कल्पवृक्षहि वास्तव्य

करित आहेत. ह्या इंद्रलोकांत तेहतीस कोटी देव वास करितात. स्वर्गांत इंद्रलोकाएवढे महत्त्वाचे दुसरे स्थानच नाही. हे स्थान हजार अश्वमेध यज्ञ केल्याने प्राप्त होते. भूर्भुवादि सात लोकांमध्ये राहणारे प्राणी व लोकपाल इंद्राचीच उपासना करण्याकरिता इंद्रलोकांत येण्याची इच्छा करितात. इंद्रलोकाचे आधिपत्य मिळविण्याकरिता संगरादि राजांनी शंभर यज्ञ करण्याच्या इच्छेने पुष्कळ प्रयत्न केले; परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. ज्योति-ष्टोमादि यज्ञ किंवा तुलापुरुषदानादि पुण्यकृत्ये करणारालाच ह्या लोकाची प्राप्ति होते. अशातऱ्हेने हे इंद्रलोकाचे माहात्म्य तुला थोडक्यांत वर्णन करून सांगितले; आतां अमिलोकांचे माहात्म्य सांगतो; एक. जे अग्निभक्त आहेत; व जे अग्नीमध्येच आपला देह अंतर्काळीं समर्पित करितात. ते अमिलोकाला प्राप्त होतात. पंचामिसाधनाने तप करणारे लोकहि अमिलोकाला प्राप्त होतात. ह्याबद्दल कथा सांगतो; पूर्वी नर्मदातीरीं विश्वानर नांवाचा एक ऋषी होता. त्याची शुचिष्मती नांवाची एक पत्नी होती. एकदां तिने शंकरासारखा पुत्र व्हावा; म्हणून पतीची प्रार्थना केली. नंतर विश्वानर मुनि काशीनगरीतील विश्वेश्वरप्रमुख लिंगाचे पूजन करून व अनेक कुंडांत स्नान करून चंद्रकूपजलांतही स्नान करता झाला. अशा तऱ्हेने तो मुनि शिवाराधना करित असतां तेरा महिने निघून गेले. शेवटीं गंगेत स्नान करून पाहतों तों एक शिवलिंग व त्या लिंगाच्या मधोमध एक आठ वर्षांचा बाल त्या मुनीच्या दृष्टीस पडला. नंतर त्याने त्या बालाची स्तुति केली. त्या स्तुतीने प्रसन्न होऊन तो बाल मुनीला म्हणाला, मुने ! तूं कांहीं काळजी करू नको. तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. मी तुझे पत्नीचे ठिकाणीं पुत्ररूपानें अवतीर्ण होईन. ह्याप्रमाणें बालवचन ऐकतांच मुनि आनंदानें स्वगृहां परत गेला.

अध्याय ११ वा.

अग्नीश्वरमाहात्म्य.

अगस्त्यऋषि म्हणतात; हे प्रिये ! विष्णुगणांनीं शिवशर्म्याला जें सांगितलें तेंच मी तुला सांगतो; श्रवणं कर. नंतर ते गण शिवशर्म्याला सांगतात कीं, त्या बालानें सांगितल्याप्रमाणें विश्वानर भुनीची पत्नी शुचिष्मती गुरोदर झाली. दशमास पूर्ण होतांच तिला शुभवेळीं मुलगा झाला. त्यावेळीं जिकडे तिकडे आनंदी आनंद व सर्वत्र शांतता झाली. तिलोत्तमा, अप्सरा, मरीच, प्रमुख ऋषि, महेंद्रादि पर्वत, नद्या व समुद्र त्या ठिकाणी

बालजन्म पाहण्याकरितां आले. बारावे दिवशीं त्या बाळाचें नांव गृहपति असें ठेविलें. नंतर अन्नप्राशन, चौल व उपनयन हेहि संस्कार त्या बाळाचे योग्यकाळीं झाले. उपनयनसंस्कार झाल्यानंतर तीन वर्षांतच त्या बाळ-स्वरूपी गृहपतीनें सांग वेदाध्ययनहि केलें. हा सर्व प्रकार गृहपतीच्या नवव्या वर्षापर्यंत होऊन तो बालक नववे वर्षी पितृशुश्रूषा करण्यास तत्पर झाला. नंतर विश्वानराचे धरीं नारदऋषि येऊन त्यास म्हणतात; विश्वानरा ! तुमचा मुलगा गृहपति फारच सुखभावी व विद्वान् आहे मात्र हा बारावे वर्षी मृत्युमुखी पडेल. हें नारदभाषण ऐकतांच विश्वानर व शुचिष्मती ह्यांना फारच वाईट वाटलें; व ते अत्यंत शोक करूं लागले. त्यावेळीं गृहपति आपल्या माता-पितरांचा शोक दूर करून म्हणाला की, मी मृत्युंजय जो शंकर त्याची आराधना करून दीर्घायुष्य मिळवीन, तुम्ही काळजी करूं नका; असें सांगून तो गृहपति मातापितरांच्या आज्ञेनें काशीनगरीला जाऊन; व मणिकर्णिकेत स्नान करून विश्वेश्वराची हात जोडून प्रार्थना करिता झाला. नंतर त्या ठिकाणीं धूम्रपान, वायुभक्षण वगैरे घोर कृत्यांनीं मृत्युंजय महामंत्राचा जप करून तो विश्वेश्वराची आराधना करिता झाला. ह्याप्रमाणें दोन वर्षे आराधना करतांच शंकर इंद्ररूपानें तेथे प्रगट होऊन गृहपतीला म्हणतात; हे गृहपते ! तुला दीर्घायुष्य प्राप्त झालें आहे. तूंच अग्नि ह्या नांवानें प्रसिद्ध होशील; असें सांगून शंकर अंतर्धान पावले. नंतर गृहपति जो अग्नि त्यानें त्या ठिकाणीं अग्नीश्वर नांवानें एक शिवलिंग स्थापित केलें. जे काशीनगरींत जाऊन अग्नीश्वराचें पूजन करितील, ते अंतकाळीं अग्नि लोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय १२ वा.

वरुणेशलिंगस्थापन.

विष्णुगण म्हणतात. शिवशर्मन् ! आतां ही निर्कृतांची संयमिनी नांवाची नगरी पहा ! ह्या नगरीमध्ये राक्षस आहेत. हे राक्षस नसून जातीनें मात्र राक्षस आहेत. हे राक्षस स्वभावानें सद्गुण करणारे आहेत. जे लोक काशीनगरींत राहून सत्कृत्यांचें आचरण करतात; ते म्लेच्छ असले तरी ह्या पुण्यप्रभावानें निर्कृति-लोकाला प्राप्त होतात. पूर्वी विध्यारण्यांत पिंगाक्ष नांवाचा एक शबरपति राहत होता, तो नित्य मृगया करून आपली उपजीविका करीत असे. तो अतिथि-सत्कार व अनाथांचें पालन करीत असल्यामुळें त्या अरण्यांत पिंगाक्षाच्या आश्रयाखालीं एक मोठा गांव तयार झाला. हें पिंगाक्षाचें वर्तन त्याचा चुलता

ताराक्ष ह्यासन आवडून त्याने पिंगाक्षाच्या गांवावर झडप घातली. त्यावेळी पिंगाक्षाच्या आश्रितांनी ताराक्षाला पाहून मोठा आक्रोश केला. ही गडबड पिंगाक्षाला समजतांच त्याने लोकांना आश्वासन देऊन ताराक्षाशी युद्ध केले. त्यांत पिंगाक्षाचा परोपकारार्थ अंत झाला. तोच हा पिंगाक्ष अंतो निरुक्ति लोकाचा आधारी झाला. जे कोणी गोरस ब्राह्मणाला अर्पण करितात; किंवा जलदान देतात, ते वरुगलोकाला प्राप्त होतात. आता त्या वरुणलोकाचे महत्त्व वर्णन करतो. पूर्वी कर्दमप्रजापतीचा शुचिष्मान् नांवाचा एक पुत्र होता. तो काहीं मुलांना बरोबर घेऊन अच्छोद्द सरोवरामध्ये स्नान करण्याकरिता गेला. त्या सरोवरांत मुलांना मारणारा असा एक शिशुमार नांवाचा प्राणी होना. शिशुमार ह्या मुलांना हरण करून नेई. एके दिवशी शुचिष्मान् अच्छोद्द सरोवरांत क्रीडा करीत असता त्यालाही त्या शिशुमार नांवाच्या प्राण्याने आंत ओढून नेले. नंतर इतर मुलांकडून हें वर्तमान कर्दमप्रजापतीला समजतांच तो शिवध्यानांत अत्यंत निमग्न होऊन चतुर्दश भुवनांत पर्यटन करूं लागला. त्या वेळी कर्दमानें पाहिलें की, आपल्या पुत्राला शिशुमार नांवाच्या प्राण्याने जलदेवतेच्या स्वाधीन केले आहे. नंतर कर्दम समुद्राकडे जाऊन म्हणाला की, तुझ्या आश्रयानें राहणाऱ्या जलदेवतांनी माझा मुलगा नेला आहे. मी शिवभक्त असतां माझ्या मुलाला पाण्यांत नेण्याचें कारण काय ? तुम्ही निमूटपणें त्याला माझे हवाली करा; नाही तर मी तुमचा नाश करीत. असे सांगतांच समुद्राला भीति वाटून त्याने कर्दमाच्या मुलाला त्याच्या हवाली केलें. कर्दमप्रजापती शिवध्यानांतून मुक्त होऊन; व नेत्र उघडून पाहता; तो आपला मुलगा आपल्यापुढें उभा आहे. नंतर त्याने कर्दमाला नमस्कार केला: व त्याच्याच आज्ञेने तो तप करण्याकरितां काशीनगरीला प्राप्त झाला. तेथें त्या कर्दमपुत्र शुचिष्मानानें शिवलिंग स्थापून; व त्याची पूजा करून पांचहजार वर्षे तप केलें. त्याच्या तपानें शंकर प्रसन्न होऊन त्यास ' वर माग ' असे म्हणूं लागले. त्यावेळी शुचिष्मान् म्हणतो; शंकरा ! जर आपण प्रसन्न झालां अताल तर मला सर्व जलांवर व जलचरांवर माझा अधिकार, चालेल, असा वर द्या. नंतर शंकरानें त्याला तें आधिपत्य देऊन वरुण नांवानें त्याची स्थापना केली; व पश्चिमदिशेचें आधिपत्यहि त्यास दिलें. शुचिष्मानानें स्थापिलेल्या लिंगाला वरुणेश हें नांव प्राप्त झालें. तो वरुण आपल्या लोकांत सुखानें राहून प्रेमपुरःसर शिवभक्ति करिता झाला.

अध्याय १३ वा.

कुबेरेश्वरमाहात्म्य.

विष्णुदूत शिवशर्म्याला म्हणतात,—ही वायूची गंधवती नगरी पहां. ह्या नगरीचा प्रभंजन नामक वायु आधिपति आहे. त्यानें शिवाराधना करून दिक्पालत्व संपादिलें. पूर्वी कश्यपाचा पूतात्मा नांवाचा एक पुत्र होता, तो काशीमध्ये जाऊन, व तप करून दहाहजार वर्षे शिवपूजन करिता झाला. त्याच्या तपानें प्रसन्न होऊन शंकरानें वर मागण्यास सांगितलें. पूतात्मा शंकरास म्हणाला; देवा! मला दुसरा कोणताहि वर नको, फक्त माझी तुझे ठिकाणीं अचल भक्ति असावी, एवढाच वर द्या. शंकर त्याप्रमाणें वर देऊन त्यास दिग्पालत्वहि देता झाला. त्यानें स्थापिलेल्या लिंगास शंकरानें पावमानेश्वर हें नांव दिलें. जे कोणी ह्या पावमानेश्वर लिंगाची पूजा करितात, त्यांचे आत्मे पूत म्हणजे पवित्र होतात. हें लिंग ज्येष्ठेश लिंगाच्या पश्चिमबाजूला आहे. ह्या गंधवती नगरीच्या पूर्वेस कुबेराची अलका नांवाची नगरी आहे. ह्या कुबेरानें शंकराजवळ सख्ये करून महापद्मादि निर्धीचें आधिपत्य व उत्तरदिशेचें दिग्पालत्व संपादिलें. पूर्वी सोमवंशांत यज्ञदत्त नांवाचा एक यज्ञकर्मांत कुशल असा ब्राह्मण होता. त्याला गुणनिधि नांवाचा एक पुत्र झाला. तो पूर्वी जुगार वगेरे दुष्कर्मांनीं युक्त होता; परंतु मातेच्या व पत्नीच्या सांगण्यावरून पश्चात्ताप झाल्यामुळे तो शिवध्यानांत निमग्न असता झाला. नंतर त्याला अंतकाळीं यमदूतांनीं यमलोकीं नेऊन त्याच्या दुष्कृत्यांचीं फळे त्यास दिलीं; व शेवटीं पश्चात्तापानें हा शिवध्यान करीत असल्यामुळे त्याला राजकुळांत दुर्दम नांवांन दुसरा जन्म प्राप्त झाला. तो नित्य शिवालयांत जाऊन; व देवासन्निध दिवे लावून देवालय प्रकाशित करीत असे; व त्यानें आपल्या राज्यांत राहणाऱ्या सर्वांना हुकूम सोडला कीं, जर कोणी देवालयांत जाऊन दिवे लाविले नाहींत, तर तुम्हाला शिक्षा करीन. त्याच्या सर्व राज्यांत जिंकडे तिकडे शिवपूजन व दिपोज्ज्वलन चालत असे; त्यायांगें शंकरानें प्रसन्न होऊन त्या राजाला उत्तरदिशेचें आधिपत्य दिलें; व त्याचें नांव कुबेर असें ठेविलें. नंतर त्यानें एक शिवलिंग स्थापून यक्षांचें आधिपत्य मिळविलें; व त्या लिंगाचें नांव कुबेरेश्वर असें ठेविलें. जे कोणी ह्या कुबेरेशाचे पूजन करितात, ते पापरहित व सुखयुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १४ वा.

चंद्रेश्वरमाहात्म्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! अलकानगरीच्या पूर्वेस ऐशानी नांवाची नगरी आहे. शिवाची उपासना करणारे शिवभक्त त्या नगरीत वास करितात. पूर्वी अहिर्बुध्न्य वगैरे एकादश रुद्रांनी काशीनगरीत तप करून ईशानेश नांवाचे लिंग स्थापित केले; व त्या पुण्यप्रभावाने ते अहिर्बुध्न्यादि शिवस्वरूपे धारण करून व ईशान दिशेचे आधिपत्य मिळवून ऐशानी नगरीला प्राप्त झाले. जे कोणी अष्टमीला व चतुर्दशीला ईशानेशाचे पूजन करितात ते शिव-लोकाला प्राप्त होतात. नंतर विष्णुदूत चंद्रलोकाकडे दृष्टि देऊन शिवशर्म्यास चंद्रलोकाचे माहात्म्य सांगतात; हे शिवशर्मन् हा चंद्रलोक पहा ! या चंद्राच्या किरणांपासून अमृत निघून ते सर्व जगाला तृप्त करिते. पूर्वी ब्रह्मदेव अनुत्तर नांवाचे तप तीन हजार वर्षेपर्यंत करून शेवटी आपले रेत त्याने वरती फेकले, ते सोमपणाला प्राप्त झाले. नंतर ते सोमपणाला प्राप्त झालेले रेत दाही दिशांकडे दहा प्रकारांनी पडले; ते दहा देवींनी प्राशन केल्यामुळे त्यांस गर्भधारणा झाली. त्या दाही जणींनी ते गर्भतेज सहन न होऊन टाकून दिले; व ते एकरूप होऊन सोमनांवाचे प्रसिद्ध झाले. ब्रह्मदेवाने त्या सोमाला रथांत घालून त्रैलोक्यांत हिंडविले; व त्यापासून उत्पन्न झालेल्या सोमरूप अमृतापासून सर्वत्र वनस्पति उत्पन्न झाल्या. नंतर सोम हा काशी-मध्ये येऊन शंभर पद्म इतकी वर्षे तप करिता झाला. त्या ठिकाणी चंद्रेश नांवाचे लिंग स्थापून तो त्याचे नित्य पूजन करित असे. शंकर सोमावर संतुष्ट होऊन त्याला आपल्या मालप्रदेशी धारण करिते झाले. पुढे काही दिवस गेल्या-नंतर सोमाने दहा हजार राजसूय यज्ञ केले. यज्ञांत उमेशह शंकराची आराधना केल्यामुळे त्यास सोम हे नांव प्राप्त झाले. चंद्रेश्वरासन्निध केलेल्या राजसूय यज्ञाचे योगे त्याला चंद्रलोकाचे आधिपत्य मिळाले. शंकर सोमाला म्हणतात; सोमा ! मी ह्या चंद्रेश्वरासन्निध प्रत्येक पौर्णिमेला राहून भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करीन. तसेच सोमवारी अमावास्या आली असता किंवा सोमवारी त्रयोदशी असता उपोषण व दानधर्म करून जे माझे पूजन करतील ते निष्पाप होस्ताते चंद्रलोकाला प्राप्त होऊन; व तेथे अनेक सुखे भोगून शिव-लोकाला प्राप्त होतील. चंद्रेश्वरानजीक असणाऱ्या चंद्रोदकुंडासन्निध जे श्राद्धादि करितात त्यांची बेचाळीस कुळे उदरून शिवलोकाला प्राप्त होतील. हे सोमा ! तू स्थापित केलेल्या चंद्रेश्वराचे दर्शन दुर्बतनी व दुष्ट लोकांना

व्हावयाचें नाही. ह्याप्रमाणें सोमाला वर देऊन शंकर अंतर्धान पावते झाले. हें आख्यान श्रवण करणारेहि शिवलोकाला; व चंद्रलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १५ वा.

बुधेश्वरमाहात्म्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! पूर्वी सृष्टीची उत्पत्ति करण्याकरितां ब्रह्मदेव प्रवृत्त झाले असतां त्याच्या पायाच्या आंगठ्यापासून दक्षप्रजापति उत्पन्न झाला. त्या दक्षाला साठ मुली होत्या. त्यांनी काशीनगरीला जाऊन शंकराची आराधना केली. शंकराला प्रसन्न करून त्या मुलींनीं तुझ्यासारखा आम्हाला योग्य पति मिळावा, अशी त्यांची प्रार्थना केली. शंकरानें त्यांस तर्फी वर दिला. त्या मुलींनीं एक शिवलिंग स्थापून त्याला नक्षत्रेश्वर हें नांव दिलें. शंकरानें त्या मुलींना नक्षत्रलोकांत राहण्यास सांगून म्हटलें कीं, जे कोणी ह्या नक्षत्रेश्वराचें पूजन करतील ते सर्व पीडारहित होऊन नक्षत्रलोकाला प्राप्त होतील. नंतर विष्णुदूतांनीं बुधलोकाकडे दृष्टि करून त्याचें वर्णन करण्यास सुरुवात केली. विष्णुदूत म्हणतात, पूर्वी चंद्रानें बृहस्पतीची स्त्री जी तारा तिचे-ठिकाणीं व्यभिचारधर्मानें बुध नांवाचा एक पुत्र उत्पन्न केला. नंतर बुध सोमाची आज्ञा घेऊन तप करण्याकरितां निघाला, तो काशीनगरीला जाऊन; व तेथें शिवलिंग स्थापून तप करूं लागला. शंकर प्रसन्न होऊन वर माग म्हणताच बुधानें शंकराची स्तुति करून वर मागितला कीं, माझी भक्ति सदो-दित तुझे चरणकमलाचे ठिकाणीं राहून मला सद्गति प्राप्त व्हावी. नंतर शंकर बुधाला इच्छित वर देऊन म्हणतात; बुधा ! तूं स्थापिलेलें हें लिंग बुधेश्वर नांवानें प्रसिद्ध होईल. तूं ह्या लिंगाचें पूजन केल्यामुळें नक्षत्रलोकाच्या वर असणाऱ्या लोकांत तुला राहण्यास स्थान मिळून तो लोक तुझे नांवानें प्रसिद्ध होईल. नवग्रहांमध्ये सर्व लोक तुझी पूजा करतील, असें म्हणून शंकर अंतर्धान पावले. जे कोणी बुधेश्वराचें पूजन करतील ते बुधलोकीं जाताल.

अध्याय १६ वा.

शुकेश्वरमाहात्म्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! पूर्वी अंधकासुर व शंकर ह्यांचें युद्ध सुरू असतां गिरिव्यूह, वज्रव्यूह वगैरे अनेक सैन्यांचे अभेद्य असे व्यूह तयार केले;

व युद्धांस प्रारंभ झाला. शंकराकडून पराजय पावलेला अंधकासुर शुक्राजवळ येऊन म्हणतो; गुरो ! आपण आमचें रक्षण करा. सर्व सैन्य शंकरानें मारून टाकिलें आहे. आपल्या आश्रयानें आह्मी त्रैलोक्याला कस्पटाप्रमाणें मानतो. आपण आमच्यावर रुपा करून आमचें सैन्य जिवंत करा. असें अंधकाचें भाषण ऐकून शुक्राचार्य म्हणतात; अंधका ! मी तुमचें रक्षण करून तुमच्या सैन्याला आपल्या संजीविनीविद्येच्या सामर्थ्यानें जिवंत करितों. तूं आतां काळजी न करितां युद्धाला जा. अंधक पुनः युद्ध करण्यास गेला असतां शुक्राचार्यानें अंधकाच्या सर्व सैन्याला जिवंत केलें, हें वर्तमान गणपतीकडून शंकराला समजतांच शंकरानें मी त्याचा बंदोबस्त करितों; म्हणून सांगितलें. नंतर गणपति युद्धभूमीवर युद्ध करू लागला. नंदीश्वराचें व अंधकाचें युद्ध सुरु होऊन न्यात नंदीश्वराची त्रेधा उडाली. पुढें गणपतीनें आपल्या मुखापासून अग्नि उपपन्न करून असुरसैन्याला जिवंत करणाऱ्या शुक्राच्या अंगावर फेंकला अर्धोला भीऊन शंकराला शुक्राचार्य शरण गेला असतां शंकरानें त्या शुक्राचार्याला गिळून टाकिलें; त्यावेळीं दैत्यांना फार वाईट वाटलें. पुढें अंधकाचा पराजय झाला. शुक्राचार्य शंकराच्या उदरांतून लिंगद्वारा शुक्ररूपानें म्हणजे वीर्यरूपानें बाहेर पडले; म्हणून त्यांना शुक्र हें नांव प्राप्त झालें. त्यापूर्वी त्यांना भृगुपुत्र म्हणून भागव हें नांव प्राप्त झालें होतें. नंतर शुक्ररूपानें शिवलिंगांतून बाहेर पडलेले शुक्राचार्य काशीनगरीत जाऊन; व शिवलिंगाची स्थापना करून त्याचें त्यानें पूजन केलें; व घोर तपहि केलें. त्याच्या तपानें शंकर प्रगट होऊन शुक्राचार्यास वर मागण्याविषयीं ह्मणूं लागले. त्यावेळीं शुक्राचार्य शंकराची स्तुती करून म्हणतात कीं, माझी तुझेठिकाणीं अचल भक्ति कायम राहावी; एवढी माझी इच्छा आपण पूर्ण करा. ह्याप्रमाणें शंकरानें केलेली स्तुती; व मागणी ऐकून शंकर प्रसन्न झाले; व त्यास म्हणतात; शुक्रा ! तुझ्या आराधनेनें मी प्रसन्न झालों आहे. तुला पूर्वीप्रमाणें संजीविनी-विद्या फल देण्यास समर्थ होईल. हाठिकाणीं शुक्रेश्वरनांवानें हें लिंग प्रसिद्ध होईल, व तुला शुक्रलोकाचें आधिपत्य मिळून तुझी नवग्रहांमध्ये गणना होईल. जे शुक्रेश्वराचें पूजन करितांल त्यांस पुष्कळ पुत्र होऊन, मोक्षहि मिळेल.

अध्याय १७ वा.

मंगलेश्वरादिमाहात्म्य.

विष्णुगण म्हणतात; शिवशर्मन् ! हा मंगळाचा लोक पाहा. ह्या लोकाची स्मृहाला उत्पत्ति सांगतो; एका. पूर्वी सतीच्या वियोगानें शंकर तप करीत

असतां त्याच्या मस्तकांतून घामाचा एक बिंदु जमिनावर पडला. त्या घामाच्या बिंदूपासून एक मुलगा उत्पन्न झाला; त्याचेच नांव मंगळ होय. त्या मंगळाने शंकराच्या आज्ञेने काशीगरीत जाऊन अनुष्ठान आरंभिले; व त्याठिकाणी मंगलेश्वर नांवाचे एक शिवलिंग स्थापित केले. संकष्टिचतुर्थी मंगळवारी आली असतां जे मंगलेश्वराचे पूजन करितात त्यांना मंगळापासून पीडा होत नाही. शंकराने प्रसन्न होऊन तप करणाऱ्या मंगळाला नवग्रहामध्ये स्थापित केले; व त्याला मंगळलोकाचे आधिपत्य दिले; व शंकर अंतर्धान पावले. ह्याप्रमाणे मंगळलोकाची उत्पत्ति शिवशर्म्याला सांगून नंतर बृहस्पतीश्वरलिंगाचे माहात्म्य सांगतात. पूर्वी ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करण्यास तयार झाला असतां त्याने मरीच्यादि ऋषि उत्पन्न केले. त्यापैकी अंगिरस ऋषीच्या पुत्राने म्हणजे बृहस्पतीने शिवाराधना करून काशीनगरीत बृहस्पतीश्वरलिंगाची स्थापना केली. ह्या बृहस्पतीश्वरलिंगाची आराधना करणारे शिवलोकाला प्राप्त होतात. ह्या बृहस्पतीने बृहत् म्हणजे मोठे तप केले; म्हणून त्याला बृहस्पती हे नांव प्राप्त झाले. त्याप्रमाणे सूर्य, शनि व यम ह्यांनी आपआपल्या नांवाने काशीनगरीत एक एक लिंग स्थापून त्याच्याच प्रसादाने स्वाधिकार संपादिले; व त्यांनी सर्वांकडून सन्मान मिळविला. सूर्येश्वर, शनैश्वरेश्वर; व यमेश्वर ह्यालिंगांची पूजा करणारेहि निष्पाप होऊन अंतकाळी शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय १८ वा.

सप्तर्षिलोकवर्णन.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! हा सप्तर्षिलोक पाहा ! ह्याठिकाणी मरीचि, आत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वसिष्ठ ह्या सात ब्रह्मदेवाच्या मानस-पुत्रांची वसती असते. संभूति, अनसूया, क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति, ऊर्जा ह्या क्रमाने सप्तर्षींच्या सात स्त्रिया होत. त्या सप्तर्षींना ब्रह्मदेवाने प्रजोत्पादनाची आज्ञा केली असतां ते पित्राज्ञापालन करण्याच्या उद्देशाने कार्यसिद्धी होण्याकरितां काशीनगरीत येऊन; व भिन्नभिन्न सात लिंगांची स्थापना करून शिवाराधना करूं लागले. त्यायोगे शंकर प्रसन्न होऊन; व त्यांना प्रजापति ही संज्ञा देऊन त्याने प्रजोत्पादनाचे सामर्थ्यहि दिले. सप्तर्षींनी स्थापिलेली लिंगे अनुक्रमे; अत्रीश्वर, पुलहेश्वर, पुलस्त्येश्वर, क्रतीश्वर, अंगिरेश्वर, वशिष्ठेश्वर, मरीचीश्वर हीं सात लिंगे होत. ह्या आराधनांच्याच योगाने सप्तर्षींना स्वलोकाची प्राप्ति झाली. ह्या सात ऋषींनी स्थापिलेल्या शिवलिंगाची पूजा केली असतां प्रजोत्पादन; व वंशवर्धन होऊन अंतकाळी शिवलोकप्राप्तीहि होते.

अध्याय १९ वा.

ध्रुवचरित्र.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! आतां तुम्हाला ध्रुवलोकाचें महत्त्व सांगतो; एका. पूर्वी ब्रह्मदेवापासून स्वायंभुव मनु नांवाचा एक पुत्र झाला. त्या स्वायंभुवाला प्रियव्रत व उत्तानपाद असे दोन मुलगे झाले. उत्तानपादाला सुरुचि व सुनीति या नांवाच्या दोन बायका होत्या. सुरुचि ही उत्तानपादाची आवडती बायको होती; व सुनीति ही नावडती होती. सुरुचीला उत्तम नांवाचा पुत्र झाला व सुनीतीला ध्रुवनांवाचा एक पुत्र झाला. सुनीति नावडती असल्यामुळे तिला राहण्यास लहानसें एक खोपट बांधून दिलें होतें; व ती त्यांत ध्रुवासह राहत असे. एके दिवशीं उत्तानपाद राजा सभेंत बसला असतां; व सुरुचि तेथें उभी असतां ध्रुव उत्तानपादाजवळ येऊन त्याच्या मांडीवर बसला. हें सुरुचीला न आवडून ती ध्रुवाला म्हणते; ध्रुवा ! तूं जरी उत्तानपादराजाचा पुत्र असलास, तरी नावडत्या अशा सुनीतीपासून उत्पन्न झाल्यामुळे ह्या मांडीवर बसण्यास योग्य नाहीस; जर तुला ह्या राजाच्या मांडीवर बसावयाचें असेल तर तप करून तूं माझे उदरीं जन्म घे; म्हणजेच ह्या राजाचे मांडीवर बसण्यास योग्य होशील, असें म्हणून सुरुचीनें ध्रुवाला सिंहासनावरून खाली ओढिलें; त्यावेळीं राजा क्षेण असल्यामुळे तिला कांहींहि दोष न देतां स्वस्थ बसला. ध्रुवाला ह्या सावत्र आईच्या दुष्टाचरणानें; व सभेंत झालेल्या अपमानानें मरणाच्याहि पलीकडचें दुःख झालें; व तो रडत रडत सुनीतीजवळ म्हणजे आपल्या आईजवळ प्राप्त झाला. ध्रुवानें मातेला झालेलें सर्व वर्तमान निवेदन करून तपाला जाण्याचा निश्चय केला. मातेनें ध्रुवाचें पुष्कळप्रकारें सांत्वन करून तूं लहान आहेस, तुझे हानून तपादि कष्टकारक कर्मे होणार नाहीत, करितां तूं हा आपला हट्ट सोडून दे; म्हणून पुष्कळप्रकारें त्याचें समाधान करून सांगितलें; परंतु ध्रुवानें आपला हेका सोडिला नाही. ध्रुवाचा दृढ निश्चय जाणून मातेनें त्याला पुष्कळ आशुर्वाद् देऊन तपाला जाण्याची परवानगी दिली. ध्रुव मातेला नमस्कार करून वनाला जाण्यास निघाल असतां अर्ध्या मार्गांत ध्रुवाला सप्तर्षीची भेट झाली. सप्तर्षींना पाहून ध्रुव त्यांची स्तुति करून तपाला जाण्याची इच्छा त्यांस प्रदर्शित करिता झाला. सप्तर्षींनीं मोठ्या आनंदानें भगवंताच्या स्वरूपार्थें तच्च ध्रुवाला समजावून देऊन; व त्यास 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' ह्या द्वादशाक्षरी मंत्राचा उपदेश करून तपाला जाण्यास सांगितलें; व सप्तर्षी स्वस्थानाला

निघ्नूण गेले. नंतर ध्रुवहि सप्तर्षींनीं उपदिष्ट केलेल्या मंत्राचा जप करीत; व भगवद्द्यान करीत तप करण्याकरितां अरण्यामध्ये जावूं लागला.

अध्याय २० वा.

ध्रुवचरित्र (पुढें चालू)

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! ध्रुव जो तेथून निघाला तो थेट मधुवनांत जाऊन; व यमुनानदीचे काठीं बसून सप्तर्षींनीं उपदेशिलेल्या “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ” ह्या द्वादशाक्षरी भगवन्मंत्राचा जप करीत घोर तप करूं लागला. त्याच्या त्या तपाने त्रैलोक्य मयभीत झालें. ध्रुवाला भीति दाखविण्याकरितां इंद्रादिदेवांनीं व्याघ्रादिकांचीं रूपें घेतलीं; व ते ध्रुवाजवळ मोठमोठ्या गर्जना करीत प्राप्त झाले; परंतु ध्रुव सर्व प्राण्यांना ईश्वररूपानेंच पाहत असल्यामुळें त्यांच्या दटावण्याला विलकूल भ्याला नाहीं; व उलट त्याची तपःशक्ति दिवसेदिवस वाढूं लागली. देवांनीं ध्रुवाच्या तपांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां अनेक दुसरे उपाय योजिले; पण त्यांचा काहीं उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं सर्व देव ब्रह्मदेवाला शरण जाऊन ध्रुवाच्या तपश्चर्येबद्दल गाऱ्हाणी सांगते झाले. नंतर ब्रह्मदेव देवांना म्हणतात; देवहो ! ध्रुव ध्रुवपदाची इच्छा मनांत धरून तप करीत आहे; त्यामुळें तुम्हाला भिण्याचें कारण नाहीं. त्याच्या तपानें तुमच्या पदाला विलकूल धक्का बसावायाचा नाहीं. आतां तुम्ही सुखानें स्वस्थानीं जा; मी त्याची व्यवस्था करितों. इतकें सांगून देवांची रवानगी केल्यानंतर ब्रह्मदेव विष्णुकडे जाऊन ध्रुवावर प्रसन्न होण्याविषयीं त्यास सांगते झाले. विष्णुहि ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें ध्रुवावर अनुग्रह करण्याकरितां मधुवनांत प्राप्त झाले; व ध्रुवाला ‘ वर माग ’ असें म्हणूं लागले. नंतर ध्रुव नेत्र उघडून विष्णुकडे मोठ्या आनंदानें पाहूं लागला; व म्हणतो कीं, विष्णो ! मी लहान असल्यामुळें आपली स्तुति करण्याचें मला ज्ञान नाहीं. माझ्या मनांतून आपलें गुण वर्णन करावें, असें आहे. ह्याप्रमाणें ध्रुवभाषण ऐकतांच त्याला ज्ञानप्राप्ति करून देण्याच्या इच्छेनें भगवान् विष्णु ध्रुवाला हस्तस्पर्शानें उभा करून; व त्याच्या गालाला आपल्या शंखाचा स्पर्श करून त्यास ज्ञानदृष्टि देते झाले. भगवंताच्या रूपेनें ध्रुवाला ज्ञानप्राप्ति होऊन तो भगवत्स्तुति करूं लागला.

अध्याय १९ वा.

ध्रुवचरित्र.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! आतां तुम्हाला ध्रुवलोकाचें महत्त्व सांगतों; एका. पूर्वी ब्रह्मदेवापासून स्वायंभुव मनु नांवाचा एक पुत्र झाला. त्या स्वायंभुवाला प्रियव्रत व उत्तानपाद असे दोन मुलगे झाले. उत्तानपादाला सुरुचि व सुनीति या नांवाच्या दोन बायका होत्या. सुरुचि ही उत्तानपादाची आवडती बायको होती; व सुनीति ही नावडती होती. सुरुचीला उत्तम नांवाचा पुत्र झाला व सुनीतीला ध्रुवनांवाचा एक पुत्र झाला. सुनीति नावडती असल्यामुळे तिला राहण्यास लहानसें एक खोपट बांधून दिलें होतें; व ती त्यांत ध्रुवासह राहत असे. एके दिवशीं उत्तानपाद राजा सभेंत बसला असतां; व सुरुचि तेथें उभी असतां ध्रुव उत्तानपादाजवळ येऊन त्याच्या मांडीवर बसला. हें सुरुचीला न आवडून ती ध्रुवाला म्हणते; ध्रुवा ! तूं जरी उत्तानपादराजाचा पुत्र असलास, तरी नावडत्या अशा सुनीतीपासून उत्पन्न झाल्यामुळे ह्या मांडीवर बसण्यास योग्य नाहींस; जर तुला ह्या राजाच्या मांडीवर बसावयाचें असेल तर तप करून तूं माझे उदरीं जन्म घे; म्हणजेच ह्या राजाचे मांडीवर बसण्यास योग्य होशील, असें म्हणून सुरुचीनें ध्रुवाला सिंहासनावरून खाली ओढिलें; त्यावेळीं राजा खैण असल्यामुळे तिला कांहींहि दोष न देतां स्वस्थ बसला. ध्रुवाला ह्या सावत्र आईच्या दुष्टाचरणानें; व सभेंत झालेल्या अपमानानें मरणाच्याहि पलीकडचें दुःख झालें; व तो रडत रडत सुनीतीजवळ म्हणजे आपल्या आईजवळ प्राप्त झाला. ध्रुवानें मातेला झालेलें सर्व वर्तमान निवेदन करून तपाला जाण्याचा निश्चय केला. मातेनें ध्रुवाचें पुष्कळप्रकारें सांत्वन करून तूं लहान आहेस, तुझें हानून तपादि कष्टकारक कर्म होणार नाहींत, करितां तूं हा आपला हट्ट सोडून दे; म्हणून पुष्कळप्रकारें त्याचें समाधान करून सांगितलें; परंतु ध्रुवानें आपला हेका सोडिला नाहीं. ध्रुवाचा दृढ निश्चय जाणून मातेनें त्याला पुष्कळ आर्शावादि देऊन तपाला जाण्याची परवानगी दिली. ध्रुव मातेला नमस्कार करून वनाला जाण्यास निघाल असतां अर्ध्या मार्गांत ध्रुवाला सप्तर्षीची भेट झाली. सप्तर्षीना पाहून ध्रुव त्यांची स्तुति करून तपाला जाण्याची इच्छा त्यांस प्रदर्शित करितो झाला. सप्तर्षींनीं मोठ्या आनंदानें भगवंताच्या स्वरूपाचें तत्त्व ध्रुवाला समजावून देऊन; व त्यास 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' ह्या द्वादशाक्षरी मंत्राचा उपदेश करून तपाला जाण्यास सांगितलें; व सप्तर्षी स्वस्थानाला

आहे. ह्या जंबुद्वीपांत एकंदर नऊ खंडे आहेत; पैकीं भरतखंड सर्वश्रेष्ठ आहे. त्या भरतखंडांत कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ; त्याहून नैमिषारण्य; त्याहून प्रयाग; व त्याहून अविमुक्तक्षेत्र ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होत. अविमुक्तक्षेत्र म्हणजेच काशी-क्षेत्र. ह्या काशीक्षेत्रा इतकें श्रेष्ठ स्थान चतुर्दशभुवनांत दुसरें मिळावयाचें नाहीं. काशीक्षेत्रांत जर पाप केलें तर त्या पापाची निष्कृति सहस्रावधि कल्पपर्यंत जरी पुण्यकृत्यें करीत बसलों तरी होणार नाहीं, हें पक्कें समजावें. ह्या काशीक्षेत्रांत विश्वेश्वरासंनिध इंद्रादि देव, मरीच्यादि ऋषि; व इतर पुण्यपुरुष प्राप्त होऊन त्याची आराधना करितात; असा ह्या क्षेत्राचा महिमा आहे. पूर्वाचें कांहीं तरी पुण्य अवशिष्ट असल्या शिवाय काशीक्षेत्रांत जाण्याची बुद्धि होणें अशक्य आहे. केवळ काशीक्षेत्राच्या नामस्मरणानेंहि शिवलोक मिळतो.

अध्याय २३ वा.

शिव व विष्णु ह्यांचें ऐक्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! आतां प्रथम तुला सर्व लोकांचा रचनाक्रम सांगून शिव व विष्णु हे एकरूप असून ह्यांचें परस्परार्थी साम्य आहे; हेंहि वर्णन करून सांगतो; ऐका. पृथ्वीची लांबीसंदी दाहा लक्ष योजनें आहे. एक योजन म्हणजे चार कोस ह्याप्रमाणानें अदमास करावा. ह्याच्या वरती दाहा लक्ष कोस उंचावर सूर्यलोक आहे. सूर्यलोकाच्या वर एक लक्ष योजनें चंद्रलोक आहे. चंद्रलोकाच्या वरती एक लक्ष योजनें नक्षत्रमंडललोक आहे. त्याहून दोन लक्ष उंचीवर बुधलोक आहे. त्यावर दोन लक्ष अंतरावर शुक्र लोक, तितक्याच अंतरावर मंगळलोक आहे. मंगळलोकाच्यावर वीस लक्ष अंतरावर बृहस्पतिलोक आहे. त्याहून दोन लक्ष अंतरावर शनिलोक आहे. शनिलोकाचे वर दाहा लक्ष योजने अंतरावर सप्तर्षीचा लोक आहे. सप्तर्षी लोकाच्या वर शंभर कोटी योजने उंच ध्रुवलोक आहे. त्या नंतर महर्लोक जनलोक; व सत्यलोक हें प्रत्येकीं दोन लक्ष योजनें अंतरावर आहेत. ह्या सर्व लोकांचे वर्णन करण्यास साक्षात् ईश्वरहि समर्थ होणार नाहीं. आतां शिव व विष्णु ह्यांचें ऐक्य किती महत्त्वाचें आहे, पाहा. शिव व विष्णु हे एकच आहेत. “शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः” असें प्रमाणवाक्य आहे. प्रत्यक्ष शंकरानें ब्रह्मदेवाला सांगितलें आहे कीं, शिव व विष्णु ह्यांत अभेद मानल्यानें मी त्याच्यावर संतुष्ट होतो. मी विष्णुचें पूजन करीत असल्यामुळें विष्णु व मी एकच आहों; असें म्हणून शंकरानें विष्णुच्या

अध्याय २१ वा.

ध्रुवेश्वरमाहात्म्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! भगवंताच्या प्रसादानें ज्ञानी झालेला ध्रुव भगवंताचे गुणानुवाद ज्यांत वर्णिलें आहेत, असें स्तोत्र पठण करून भगवंताला आळविता झाला. ध्रुव म्हणतो; हे विष्णो ! आपण ब्रह्मस्वरूप असून त्रैलोक्याची उत्पत्त्यादि कर्मे करणारे आहां, त्या आपणाला नमस्कार असो. आपण त्रिगुण-स्वरूपी; व दशावतार धारण करणारे असून विश्वरक्षण करणारे आहां; अशा आपणाला मी नमस्कार करितों. अशातऱ्हेनें स्तुती केल्यामंतर भगवान् संतुष्ट होऊन ध्रुवाला इच्छित वर देते झाले. नंतर ध्रुवाला गरुडावर बसवून; व स्वतःहि बसून भगवान् विष्णु काशीनगरींत जाऊन ध्रुवाला काशीक्षेत्राचे व विश्वेश्वराचे माहात्म्य सांगून म्हणतात कीं, ध्रुवा ! तूंही ह्या काशीनगरींत एक शिवलिंग स्थापन करून त्याचे पूजन कर; म्हणजे तुझे कल्याण होईल, असें सांगून श्रीविष्णु गरुडासह अंतर्धान पावले. नंतर ध्रुव त्याठिकाणीं ध्रुवेश्वर नांवानें एक शिवलिंग स्थापून व त्याचे पूजन करून ध्रुवलोकाला प्राप्त होता झाला. जे कोणी ध्रुवेश्वरपूजन करितील ते ध्रुवलोकाला जातील.

अध्याय २२ वा.

काशीमहत्त्व.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! ह्या स्वर्गलोकाच्याहि वर असणारा महर्लोक पाहा. ज्यांनीं आपल्या भयंकर तपानें ईश्वराला संतुष्ट करून निष्पापत्व संपादिलें, तेच लोक ह्या लोकांत कल्पपर्यंत राहतात. अशातऱ्हेनें विष्णुदूतांनीं महर्लोकांचें वर्णन केल्यावर शिवशर्म्याला जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक ह्यांचेहि माहात्म्य वर्णन करून सांगितलें. नंतर विष्णुदूत पुनः शिवशर्म्याला म्हणतात; शिवशर्मन् ! ज्याप्रमाणें हे सत्यलोकापर्यंतचे सर्व लोक मोठमोठी सुखकारक फळें देणारे आहेत; त्याहूनहि अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल; व पातल ह्या सात लोकांचें माहात्म्य विशेष आहे. त्या सात पातळांहूनहि मेरुपर्वताला वेषून राहणाऱ्या इलावृतसंडांचें माहात्म्य अधिक आहे. त्या इलावृताहून सुद्धां जंबुद्वीपाचें माहात्म्य मोठें.

आहे. ह्या जंबुद्वीपांत एकंदर नऊ खंडे आहेत; पैकीं भरतखंड सर्वश्रेष्ठ आहे. त्या भरतखंडांत कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ; त्याहून नैमिषारण्य; त्याहून प्रयाग; व त्याहून अविमुक्तक्षेत्र हीं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होत. अविमुक्तक्षेत्र म्हणजेच काशी-क्षेत्र. ह्या काशीक्षेत्रांत इतकें श्रेष्ठ स्थान चतुर्दशभुवनांत दुसरें मिळावयाचें नाहीं. काशीक्षेत्रांत जर पाप केले तर त्या पापाची निष्कृति सहस्रावधि कल्प-पर्यंत जरी पुण्यकृत्यें करीत बसलों तरी होणार नाहीं, हें पक्कें समजावें. ह्या काशीक्षेत्रांत विश्वेश्वरासंनिध इंद्रादि देव, मरीच्यादि ऋषि; व इतर पुण्यपुरुष प्राप्त होऊन त्याची आराधना करितात; असा ह्या क्षेत्राचा महिमा आहे. पूर्वीचें काहीं तरी पुण्य अवाशिष्ट असल्या शिवाय काशीक्षेत्रांत जाण्याची बुद्धि होणें अशक्य आहे. केवळ काशीक्षेत्राच्या नामस्मरणानेंहि शिवलोक मिळतो.

अध्याय २३ वा.

शिव व विष्णु ह्यांचें ऐक्य.

विष्णुदूत म्हणतात; शिवशर्मन् ! आतां प्रथम तुला सर्व लोकांचा रचना-क्रम सांगून शिव व विष्णु हे एकरूप असून ह्यांचें परस्पराशीं साम्य आहे; हेंहि वर्णन करून सांगतो; ऐका. पृथ्वीची लांबीसंदी दाहा लक्ष योजनें आहे. एक योजन म्हणजे चार कोस ह्याप्रमाणानें अदमास करावा. ह्याच्या वरती दाहा लक्ष कोस उंचावर सूर्यलोक आहे. सूर्यलोकाच्या वर एक लक्ष योजनें चंद्रलोक आहे. चंद्रलोकाच्या वरती एक लक्ष योजनें नक्षत्रमंडललोक आहे. त्याहून दोन लक्ष उंचीवर बुधलोक आहे. त्यावर दोन लक्ष अंतरावर शुक्र लोक, तितक्याच अंतरावर मंगळलोक आहे. मंगळलोकाच्यावर वीस लक्ष अंतरा-वर बृहस्पतिलोक आहे. त्याहून दोन लक्ष अंतरावर शनिलोक आहे. शनिलोकाचे वर दाहा लक्ष योजने अंतरावर सप्तर्षीचा लोक आहे. सप्तर्षी लोकाच्या वर शंभर कोटी योजने उंच भुवलोक आहे. त्या नंतर महर्लोक जनलोक; व सत्यलोक हें प्रत्येकीं दोन लक्ष योजनें अंतरावर आहेत. ह्या सर्व लोकांचे वर्णन करण्यास साक्षात् ईश्वराहि समर्थ होणार नाहीं. आतां शिव व विष्णु ह्यांचें ऐक्य किती महत्त्वाचें आहे, पाहा. शिव व विष्णु हे एकच आहेत. "शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोश्च हृदयं शिवः" असें प्रमाणवाक्य आहे. प्रत्यक्ष शंकरानें ब्रह्मदेवाला सांगितलें आहे कीं, शिव व विष्णु ह्यांत अभेद मानल्यानें मी त्याच्यावर संतुष्ट होतो. मी विष्णूचें पूजन करीत असल्यामुळें विष्णु व मी एकच आहों; असें म्हणून शंकरानें विष्णूच्या

नांवांनें जयजयकार केला; व विष्णूला उद्देशून म्हटलें कीं, जे तुला पूजितील ते माझ्या लोकाला प्राप्त होतील. माझा उजवा हात विष्णु व डावा हात ब्रह्मदेव, असें माझे स्वरूप असल्यामुळें विष्णु; व मी एकच आहे. हें मी बर्णन केलेलें विष्णूचें; व माझे ऐक्य जे कोणी श्रवण करितील त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन; व इहलोकीं सुख भोगून अंतर्काळीं ते माझ्या लोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय २४ वा.

शिवशर्म्याला मोक्षप्राप्ति.

विष्णुदूत म्हणतात,- 'शिवशर्मन् । आतां तूं ह्या सत्यलोकांत राहून अप्सरांसह क्रीडा कर. नंतर तुला नंदिवर्धन नांवांनें राजकुळांत जन्म प्राप्त होईल. तूं त्या जन्मांमध्ये अनेक सुखांचा उपभोग घेशील. तुला तीनशे मुलगे होतील. नंतर तूं पुत्राला राज्यावर बसवून; व काशीनगरांत राहून विश्वेश्वराचें पूजनानें ज्ञान मिळविशील. काशीविश्वेश्वराचें तुझ्या हृदयांत संतत वास्तव्य होऊन तूं शेवटीं मोक्षाला जाशील. अशातऱ्हेनें विष्णुदूतांनीं शिवशर्म्याला सांगितल्यानंतर शिवशर्मा शिवलोकाला जाता झाला.

अध्याय २५ वा.

अगस्त्याचें स्कंदवनांत प्रयाण.

व्यास म्हणतात; सूता ! नंतर अगस्त्यऋषि लोपामुद्रेसह श्रीशैलपर्वताला प्रदक्षिणा घालून स्कंदवनांत प्रयाण करिते झाले. ते वन अनेक वृक्षांनीं व वेळींनीं सुशोभित असें होतें. त्या वनांत लोहितनांवाचा एक पर्वत आहे. तो पर्वत मरुपर्वताप्रमाणें शोभत होता. त्या पर्वताचें अवलोकन करणारास असा भास होत असें कीं, हा पर्वत जणुं काय कैलासपर्वताचें एक शिखरच आहे. अशा सुंदर पर्वतावर असणाऱ्या स्कंदाला म्हणजे कार्तिकस्वामीला अवलोकन करून अगस्त्यऋषि त्यांची स्तुति करण्यास प्रवृत्त झाले. अगस्त्यऋषीची स्तुति ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! आपण केलेल्या स्तुतीनें मी प्रसन्न झालों आहे. तुमचें कल्याण होवो. आपण वेधें काशीक्षेत्र सोडून कशाकरितां आला, हें मला समजले आहे; काशीक्षेत्र हे

पुण्यक्षेत्र असतां लोकोपकारार्थ; व विंध्याचलाची वाढ नाहीशी करण्याकरितां इकडे आला, हें अपणासारख्याला योग्यच आहे. पूर्वी शंकरांनी पार्वतीला मक्तिप्राप्तीचे तीन उपाय सांगितले होते, त्यापैकी काशीक्षेत्रांत नित्य वास असणें हा एक उपाय होय. नंतर अगस्त्यानें कार्तिकस्वामीला काशीक्षेत्रमाहात्म्य विचारल्यावरून ते म्हणतात; मुने ! हें माहात्म्य सहस्रमुखाच्या शेषाला सुद्धां वर्णन करितां यावयाचें नाही, तें मी आपणाला साहा मुखानें किती वर्णन करून सांगणार ! तथापि मी आपणाला आतां काशीक्षेत्रमाहात्म्य सांगतों.

अध्याय २६ वा.

मणिकर्णिकामाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! काशीक्षेत्रमाहात्म्य सर्वप्रकारची सिद्धि देणारें आहे; करितां तें आपण एकाग्र अन्तःकरणानें श्रवण करावें. काशीक्षेत्राची गणना भूलोकांतील क्षेत्रांत नसून अन्तरिक्षलोकांतील क्षेत्रांत आहे. जे योगी आहेत, तेच ह्या क्षेत्रांत राहतात. काशीक्षेत्रांत राहून जरी दिवसांतून तीनदां भोजन केले, तरी वायुभक्षण करून राहिल्याचें पुण्य लागतें. काशीमध्ये प्रत्यक्ष शंकराचें राहणें असल्यामुळे त्याला कैलासाचें बरोवरीनें महत्त्व प्राप्त झालें आहे. काशीमाहात्म्य अभकाला सांगूं नये. एके दिवशीं विष्णु चक्रपुष्करिणीचे तीरावर शिवाराधना करित असतां तेथें शंकर पार्वतीसह प्रगट झाले; व विष्णूच्या तपानें संतुष्ट होऊन त्यास वर देण्यास तयार झाले. नंतर विष्णु म्हणतात; देवा ! आपण जर माझ्यावर प्रसन्न झाला असाल तर आपण पार्वतीसह येथें कायमचें राहावें, असें मी इच्छितों; तरी एवढा आम्हाला आपण वर द्यावा. शंकर म्हणतात कीं, तुझ्या इच्छेप्रमाणें मी येथें राहतों. आजपासून ह्या चक्रपुष्करिणीतीर्थाला मणिकर्णिका हें नांव प्राप्त झालें आहे. काशीमध्ये असणाऱ्या मणिकर्णिकातीर्थासन्निध राहणाऱ्या लोकांस कालादिकांची बाधा होत नाही, व कधींहि त्यांस अशुभप्राप्ती होत नाही. शंकर म्हणतात; विष्णो ! पांच कोश लांब रुंद असा जो काशींतील शुभप्रदेश, त्याठिकाणीं मृत झालेल्यांना शिवलोकगति प्राप्त होते. जोंपर्यंत आपल्याला सामर्थ्य आहे, जोंपर्यंत आपलीं इंद्रियें शिथिल झालीं नाहीत, जोंपर्यंत आपल्याला व्रतोपवासादि विधि अनुष्ठित करण्याचें सामर्थ्य अंहे, तोंपर्यंत काशीमध्ये मणिकर्णिकातीर्थांत व्रतोपवासादि विधी करून रुतार्थ व्हावें. काशीक्षेत्रांत जर मृत्यु प्राप्त झाला तर त्यास पुन जन्ममरणादि संसृतीची भीति उरत नाही. हें मणिकर्णिकातीर्थांमाहात्म्य श्रवण करणारे शिवलोकीं जातात.

अध्याय २७ वा.

गंगामाहात्म्य.

शंकर विष्णूला म्हणतात; विष्णो ! आतां अविमुक्तक्षेत्राला वाराणसी हें नांव कां प्राप्त झालें, तें सांगतो. सगरराजानें पूर्वी अश्वमेधयज्ञाला प्रारंभ करून घोडा सोडिला असतां; व त्या घोड्याचें रक्षणार्थ आपले पुत्र योजित केले असतां इंद्रानें तो घोडा सगरपुत्रांच्या नकळत कपिलमुनीच्या आश्रमांत बांधला; व तो तेथून निघून गेला. सगरपुत्रांनीं आपला घोडा कपिलमुनीच्या आश्रमांत पाहून; व हा ह्या मुनीनेंच चोरून आणला असावा; अशा बुद्धीनें मुनीला दोष दिला. कपिलमुनीनें सगरपुत्रांच्या दुर्भाषणानें क्रुद्ध होऊन त्यांस भस्म केले. नंतर भगीरथानें सगरपुत्रांच्या उद्धारार्थ पृथ्वीतलावर गंगा आणण्याकरितां शंकराची आराधना केली; व पृथ्वीवर गंगा आणून सगरपुत्रांचा उद्धार केला. अशा ह्या पवित्र गंगेचा प्रवाह काशीक्षेत्रांत असल्यामुळें काशीक्षेत्राला म्हणजे अविमुक्तक्षेत्राला वाराणसी हें नांव प्राप्त झालें आहे. गंगानाथाच्या जपानेंहि मुक्ति मिळते; मग प्रत्यक्ष स्नानादि केल्यास मुक्ति मिळेल, हें सांगावयात नकोच. गंगास्नानानें जें फळ मिळतें तें कोणतेंहि ठिकाणीं प्राप्त होत नाही. प्रत्येक महिन्याला गंगेचे काठीं स्नान व उपवास करून गंगास्तुति करणारा शिवसायुज्याला प्राप्त होतो ! तसेंच गंगेचें दशहरास्तोत्र पठण केल्यासहि सर्व पापांची निष्कृति होऊन शिवसान्निध्य प्राप्त होतें.

अध्याय २८ वा.

वाहीकाख्यान.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! गंगामाहात्म्याला उद्देशून एक कथानक सांगतो; एका पूर्वी एक वाहीकनांवाचा ब्राह्मण होता. तो मीठ विकून आपला निर्वाह करीत असे. त्यानें वेदादिकांचें अध्ययन केलें नसून तो कर्मभ्रष्ट होता. त्या वाहीकानें आपले घरां एका कोष्ट्याची विधवा स्त्री बायको म्हणून ठेविली होती. देशांत दुष्काळ पडल्यामुळें तो तिच्यासह देशांतराला गेला असतां तेथे एका वाघानें वाहीकाचा प्राण घेतला. नंतर त्याठिकाणीं गिधाड येऊन; व त्या वाहीकाच्या शरीराचें मांस तोंडांत घेऊन निघाला असतां वाघेंत दुसरे गिधाड आलें, व तें मांसप्राप्तीकरितां युद्ध करूं लागलें. त्या

चुद्धामुळें पहिल्या गिधाडाच्या तोंडांत जो मांसगोळा होता, तो एकाएकी खाली गंगेंत पडला; व त्यामुळें तत्काळ वाहिकाला मुक्ति प्राप्त झाली. वाहीक हा इतका पापी असतां त्याचें मांस गंगेंत पतन पावल्यामुळें गंगोदकाच्या केवळ स्पर्शानेंच तो पापमुक्त होऊन शिवलोकीं विमानांत बसून गेला, हा गंगोदकाचा प्रभाव होय. गंगेच्या स्पर्शानें जर इतकें फळ मिळतें, तर गंगोदकांत स्नान केल्यानें किंवा गंगतटाकीं सतत वास केल्यानें फळ किती प्राप्त होईल, ह्याची संख्याच करिता यावयाची नाही. सर्व तीर्थांत गंगातीर्थ उत्तम होय. सर्व नद्यांमध्ये गंगानदी श्रेष्ठ आहे. ही गंगा सर्व प्राणिमात्रांना स्वर्गदेणारी असून आत्यंतिक श्रेय देणारी; व मोक्ष देणारी आहे.

अध्याय २९ वा.

गंगासहस्रनाममाहात्म्य.

जे कोणी अत्यंत दूर देशांत राहणारे आहेत, किंवा ज्यांना गंगास्नान करण्याचें सामर्थ्य नाही, अशा पापी लोकांनीं काय करावें ? त्यांना गंगास्नानाचें फल कसें मिळेल ? असा अगस्त्यांनीं प्रश्न केल्यावरून कार्तिकस्वामी अगस्त्यांना सांगतात; मुने ! जरी पृथ्वीतलावर तीर्थे व क्षेत्रे असंख्य आहेत. तथापि गंगेची बरोबरी करणारे असें एकहि क्षेत्र किंवा तीर्थ नाही. आतां ज्यांना प्रत्यक्ष गंगास्नान करण्याचें सामर्थ्य नाही, त्यांनीं गंगेच्या हजार नामांचा सतत पाठ करावा; म्हणजे त्यांस गंगास्नानाचें फळ मिळून स्वर्गहि मिळेल. गंगासहस्रनामाच्या पठणानें गंगा प्रसन्न होऊन इच्छित वस्तु प्राप्त करून देते. तें सहस्रनाम “ ॐकाररूपेण्यजराऽतुलऽनंताऽमृतस्रवा ” चेथपासून तों “ क्षेमदा क्षालिताघौघा क्षुद्रविद्राविणी क्षमा ” चेथपर्यंत एकशें पन्नास श्लोकांत ग्रथित केले आहे. ह्या गंगेच्या हजार नांवांनीं गंगेचें माहात्म्य वर्णन करणारे जे आहेत, त्यांना गंगास्नानाचें फळ मिळेल. हजारों जन्मांमध्ये जें पातक केले असेल तें सर्व गंगासहस्रनामाच्या पाठानें नष्ट होतें. जितकीं स्तोत्रें भूतलावर आहेत, त्यां सर्वांहून ह्या स्तोत्राचें माहात्म्य श्रेष्ठ आहे. ज्याचे घरीं हें गंगासहस्रनाम लिहिलेले आहे, त्याच्या घराइतकें पवित्र असें दुसरे घरच नाही. हें स्तोत्र प्रथम शंकरानें विष्णूला सांगितलें; नंतर हें मी शंकरापासून श्रवण केले. तेंच हें तुम्हाला सांगितलें आहे. हें गंगासहस्रनामाचें माहात्म्य पठण करणारे शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ३० वा.

वाराणसीमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुनें ! भगीरथराजानें मणिकर्णिकेसन्निध गंगेला आणून त्रैलोक्य पावन केलें. जे मणिकर्णिकाकुंडांत स्नान करून काशीनामाचा जप करितात ते मुक्त होतात; तसेच ह्या क्षेत्रांत मृत झालेले पुरुषहि शिवलोकाला प्राप्त होतात; पूर्वी दक्षिणसमुद्राचे कांठीं सेतूजवळ राहणारा असा धनंजय नांवाचा एक वैश्य होता. त्याची माता पतीची आज्ञा अमान्य करणारी होती. पतीची आज्ञा मोडणें ह्यासारखें स्त्रियांनां दुसरें मोठें पातकच नाही. अशा मातेचा नाश होताच धनंजय मातृभक्त असल्यामुळें त्यानें मातेच्या अस्थि गोळा करून एका भाड्यांत घातल्या; व तें बरोबर घेऊन काशीला जाण्याचा निश्चय केला. अर्ध्या वाटेत त्यांनीं अस्थिपात्र नेण्याकरितां एका शबराला बरोबर घेतलें होतें. पुढें काशीनगरींत आल्यानंतर धनंजय कांहीं सामानसुमान खरेदी करण्याकरितां गेला असतां शबरानें ह्या पात्रांत द्रव्य असेल ह्या बुद्धीनें तें पात्र लांबविलें. शबर एका रानांत येऊन; तें पात्र आच्छादनमुक्त करून पाहतों तों त्यांत द्रव्य नसून अस्थि आहेत. नंतर त्या शबराला फार वाईट वाटलें; व तें त्यानें तेथेंच टाकून घरीं प्रयाण केलें. इकडे धनंजय बाजारांतून परत येतो, तों पूर्वस्थळावर शबरहि नाही; व अस्थिपात्रहि नाही. त्यामुळें धनंजयाला फार वाईट वाटलें; व धनंजय शबराचे घरीं प्राप्त झाला. धनंजय तेथें असणाऱ्या शबरस्त्रीला म्हणतो कीं, मी तुला पुष्कळ द्रव्य देईन; परंतु तुझ्या पतीनें माझें एक अस्थिपात्र लांबविलें आहे, तें मला दे. ह्या प्रमाणें धनंजयाचें भाषण ऐकून शबरस्त्री धनंजयाला म्हणत कीं, माझ्या पतीनें तें पात्र येथें आणलेलें नाही; परंतु ज्या अरण्यांत त्यांनीं टाकून दिलें, तेथें ह्याला घेऊन जा; व तें मागून घ्या. नंतर धनंजय व शबर शबरस्त्रीच्या सांगण्याप्रमाणें त्या रानांत जाऊन अस्थिपात्र पाहूं लागले; परंतु तें त्यांस सांपडलें नाही; त्यामुळें धनंजयाला फारच वाईट वाटलें; व तो निराश होऊन स्वदेशाला परत निघून गेला. तात्पर्य; ज्याचे नशीबीं गंगास्नानाचा किंवा गंगोदकस्पर्शाचा लाभ होण्याचें नाही; त्यानें कितीहि त्याकरितां खटपट केली, तरी ती निष्फळच होणार. धनंजयाची माता अत्यंत पापी असल्यामुळें व तिच्या नशीबीं गंगोदकस्पर्शाचा लाभ होण्याचें नसल्यामुळें जरी तिच्या पुत्रानें म्हणजे धनंजयानें मातेच्या अस्थि गंगेंत टाकण्याच्या इच्छेनें काशी-क्षेत्रांत आणिल्या होत्या, तरी सुद्धां त्याचा योगायोग गंगोदकांत पडण्याचा

नसून एका अरण्यांतच पडण्याचा होता; हें खास समजावें. तेव्हां गंगाजलाचा संबंध घडण्यास पूर्वपुण्याईची विशेष आवश्यकता आहे. काशीक्षेत्राला वाराणसी हें नांव पडण्याचें कारण म्हटलें तर त्याठिकाणीं वाहणाऱ्या वारणा; व असि ह्या दोन नद्या होत. वाराणसीचें माहात्म्य फारच मोठें आहे. प्राकृत प्रलय व दैनंदिन प्रलय जरी झाले, तरी वाराणसीक्षेत्राचा कधीहि नाश होत नाही. वाराणसी, काशी, रुद्रावास, महाशमशान, आनंदकानन ही काशी-क्षेत्राचीं मुख्य नावे आहेत. ह्यांच्या पुण्यानें शिवलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय ३१ वा.

कालभैरवोत्पत्ति.

अगस्त्यऋषीनें कालभैरवाची उत्पत्ति विचारल्यावरून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी एकदां ब्रह्मदेवाला मेरुपर्वतावर असणाऱ्या ऋषींनीं श्रेष्ठ कोण ! अशा बद्दल प्रश्न केला असतां ब्रह्मदेव म्हणतात; ऋषिहो ! मी सर्वांपेक्षां श्रेष्ठ आहे; माझ्या आज्ञेनेंच सर्व सृष्टीचे व्यवहार चालतात. अशातऱ्हेनें अभिमानानें ब्रह्मदेव आपलीच प्रौढी वर्णन करीत असतां नारायणाच्या अंशापासून उत्पन्न झालेला ऋतुनामक ऋषि ब्रह्मदेवाला तुच्छ मानून आपली प्रौढी वर्णन करूं लागला. उभयतांचा वाद सुरू असतां ऋग्वेदादि श्रुतींनीं त्यांच्या शंकांचें निरसन करून सांगितलें; ऋषिहो ! वास्तविक विचार केला असतां ब्रह्मदेव व विष्णु हेहि ज्याच्या आज्ञांचें पालन करितात, असा शंकर सर्वश्रेष्ठ आहे. शंकरापेक्षां मोठा व ज्ञानी दुसरा कोणीहि नाही. इतकें जें त्यांचें भाषण होतें तोंच एक तेज त्याठिकाणीं प्रगट झालें; व त्या तेजानें ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक तुटून गेलें; व तेथें एक तेजोरूपी पुरुष दिसूं लागला; तोच कालभैरव होय. त्याला पाहून ब्रह्मदेवाला भीति उत्पन्न झाली; व त्यानें कालभैरवाची स्तुति केली. कालभैरवानें ब्रह्मदेवाला व ऋतुप्रमुखऋषींना आश्वासन दिलें. नंतर कालभैरवाला ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक तोडल्यामुळें ब्रह्महत्त्येचें पातक लागलें होतें, तें वाराणसीक्षेत्रांत प्रयाण केल्यामुळें त्याचें पाप नष्ट झालें. नंतर भैरवानें कायमचें राहणें काशीक्षेत्रांत केल्यामुळें तेथें भैरवनांवाचें एक लिंग प्रसिद्ध झालें; व जेथें कालभैरवानें ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक म्हणजे कपाल टांकिलें तेथें कपालमोचननांवाचें एक तीर्थहि निर्माण झालें. मार्गशीर्ष रुष्ण आष्टमीला कपालमोचनतीर्थांत स्नान करून; व उपोषणजागरणादि करून कालभैरवलिंगाचें पूजन केल्यास सर्व पापांची निवृत्ति होते. हा अध्याय श्रवण करणारांचे ब्रह्महत्त्यादि अनेक दोष नष्ट होतात; व त्यांस मोक्ष मिळतो.

अध्याय ३२ वा.

दंडपाणांची उत्पत्ति.

पूर्वी गंधमादनपर्वतावर रत्नभद्र नांवाचा एक यक्ष होता. त्याला पूर्णभद्र-नांवाचा एक मुलगा झाला. पूर्णभद्राला सर्व ऐहिक सुखें जरी प्राप्त झालीं होतीं, तरी पुत्रसुखाच्या आभावामुळें तीं त्यास तुच्छ वाटत असत. नंतर पत्नीच्या सांगण्याप्रमाणें पूर्णभद्राला शिवाराधना करून शिवप्रसादानें हरिकेश नांवाचा एक मुलगा झाला. पुढें काहीं काळ निघून गेल्यावर हातांत एक दंड घेऊन हरिकेश वाराणसीनगरीला जाऊन; व तेथें शिवाराधना करून घोरतर तपश्चर्येनें शंकराला प्रसन्न करून घेता झाला. नंतर त्याठिकाणीं शंकर पार्वतीसह प्रगट होऊन हरिकेशाला 'वर माग' असें म्हणूं लागले असतां हरिकेश शंकराला म्हणतो; देवा ! माझी तुझे ठिकाणीं सतत भक्ति राहून तुझें सान्निध्य मज-जवळ असावें, एवढाच वर द्या; असें हरिकेशाचें वाक्य ऐकून शंकर म्हणतात कीं, तुला ह्या स्थानाचें स्वाभित्व देत आहे. त्याठिकाणीं माझे सतत वास्तव्य राहिल. तूं हातांत दंड धारण करून येथें राहिल्यामुळें ह्या स्थानाला दंडपाणी हें नांव प्राप्त होईल; असें सांगून शंकर पार्वतीसह अंतर्धान पावले. हें दंड-पाणीचें आख्यान जे श्रवण करितील, त्यांना जन्मांतरी शिवगति मिळेल.

अध्याय ३३ वा.

ज्ञानवापीमाहात्म्य.

एकदां ईशाननांवाचा एक संन्याशी काशीक्षेत्रांत येऊन विश्वेश्वराची आराधना करूं लागला. त्यायोगें विश्वेश्वर प्रसन्न होऊन ईशानास म्हणतात कीं, तुझी भक्ति पाहून मी प्रसन्न झालों आहे. आपण ज्याठिकाणीं तप केलें त्या स्थानाला ज्ञानवापी हें नांव प्राप्त होईल; व जे ह्या ज्ञानवापीमध्ये स्नानादि करितील त्यांना माझ्या स्वरूपाचें ज्ञान होऊन ते निष्पाप होत्साते माझ्या स्थानाला प्राप्त होतील. असें सांगून शंकर अंतर्धान पावले. नंतर ज्ञानवापीचें माहात्म्य वर्णन करण्याकरितां एक कथानक कार्तिकस्वामी अगस्त्यऋषीस सांगण्यास थारंभ करितात. कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी हरिस्वामीनांवाचा एक ब्राह्मण काशीक्षेत्रांत राहत असे. त्याला सर्वगुणसंपन्न व रूपसंपन्न सुलोचनानांवाची

एक मुलगी होती. ती नित्य ज्ञानवापीमध्ये स्नान करण्यास जात असे. एके दिवशी ती सुलोचना स्नान करण्याकरितां ज्ञानवापीतीर्थावर गेली असतां कोणी एका गंधर्वानें तिला पळवून आकाशमार्गानें आपल्या लोकाला नेलें. नंतर विद्युन्मालीराक्षसानें त्या मुलीच्या प्राप्तीकरितां गंधर्वबरोबर युद्ध केलें. त्यांत राक्षस मृत झाला; व गंधर्वहि राक्षसाच्या त्रिशूलानें छिन्नविच्छिन्न होऊन; व सुलोचनेचें स्मरण करून मृत झाला. गंधर्वाच्या नाशामुळें सुलोचना शोक करूं लागली; कारण पुष्कळ दिवस त्याच्याशीं संबंध ठेवल्यामुळें हाच आपला पति, अर्शा तिची कल्पना झालेली होती. पुढें शोकाकुळ होऊन सुलोचनेनें हि प्राणत्याग केला. नंतर गंधर्वाला मलयकेतूच्या वंशांत माल्यकेतुनांवांनें जन्म प्राप्त झाला; व सुलोचनेला कर्णाटराजाच्या कुळांत कलावतीनांवांनें जन्म प्राप्त झाला. पुढें माल्यकेतु व कलावती ह्या उभयतांचा विवाह झाला. कलावतीला तीन मुलगे झाले. एकेदिवशीं काशीक्षेत्रांत राहणाऱ्या एका गृहस्थानें एक चित्रपट आणून माल्यकेतूचे जवळ दिला. त्यानें तो आपली पत्नी जी कलावती तिला दिला. त्या पटावर सर्व काशीक्षेत्रांतील तीर्थे, लिंगे, क्षेत्रे; व इतर मुख्य स्थाने ह्यांची चित्रे काढिलेलीं होती तीं पाहून कलावतीला मोठा आनंद झाला; व त्यांत ज्ञानवापीचें चित्र पाहून तर तिला पूर्वजन्मीचें स्मरणहि झालें; व तिनें मोठ्या आनंदानें तो चित्रपट पाहण्यास प्रारंभ केला. त्यापैकी गंगा, मणिकर्णिका, व कर्णधारादि तीर्थे, कपालमोचन तीर्थ, अकारेश, कामेश्वर, स्कंदेश्वर, विनायकेश्वर, चतुर्दशेश्वर, धर्मशास्त्रेश्वर, सर्वतीर्थेश्वर, शैवेश्वर, मंत्रेश्वर, त्रिपुरेश्वर, वैरोचनेश्वर, विंदुमाधव वगैरे स्थाने पाहूनहि तिला फारच आनंद झाला; व ती चित्रपटाच्या अवलोकनानें कृतार्थ झाली.

अध्याय ३४ वा.

ज्ञानवापीमाहात्म्य (पुढें चालू.)

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! नंतर कलावतीनें तो चित्रपट धेऊन काशीक्षेत्रांतील तीर्थे पाहण्यास पुनः सुरुवात केली. प्रथम मणिकर्णिका पाहून नंतर ज्ञानवापीचें अवलोकन केलें; व तिचें माहात्म्य आपल्या पतीला सांगून पूर्वजन्मीचा स्ववृत्तान्तहि सांगितला. माल्यकेतूला त्या माहात्म्याच्या श्रवणानें काशीक्षेत्रांत जाऊन ज्ञानवापींत स्नान करण्याची इच्छा प्राप्त झाली; व पुत्राला राज्यावर बसून त्यानें स्वतः काशीक्षेत्राला पत्नीसह प्रयाण केलें. प्रथम माल्यकेतु पत्नीसह काशीक्षेत्रीं मणिकर्णिकेंत स्नान करून; व

मुक्तिमंडपाला प्रदक्षिणा घालून तीर्थविधीहि करिता झाला. तो एके दिवशीं ज्ञानवापीत स्नान करून बाहेर येतो तों एक संन्यासी तेथे येऊन त्याला भस्म देता झाला. त्यानें पत्नीसह तें भस्म आंगाला लावतांच तत्काळ तेथे शिवविमान आले; व तीं उभयतां त्यांत बसून शिवलोकाला निघून गेलीं. त्या दिवसापासून ज्ञानवापीचे माहात्म्य विशेष वृद्धिंगत झाले. सर्व तीर्थापेक्षां ज्ञानवापीतीर्थ हें ज्ञान देणारें आहे. ह्याच्या सेवनानें मोक्ष प्राप्त होतो.

अध्याय ३५ वा.

सदाचारवर्णन.

काशीक्षेत्रांत गेल्यानंतर स्वतःचें आचरण कसें असावें ? कारण सदाचाराशिवाय क्षेत्रयात्रेचें फळ मिळणें अशक्य होय; करितां आपण सदाचारचें निरूपण करा, असा अगस्त्यकृपांचा प्रश्न ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! सर्व धर्माचें व आचाराचें सार म्हटलें म्हणजे यम; व नियम हें होय. स्वर्गें चोलणें, दया करणें, लोकांची प्रतिष्ठा ठेवणें, ईश्वरध्यान करणें, कोणाचीहि हिंसा न करणें, शांतस्वभाव धारण करणें, इंद्रियनिग्रह करणें, शरण आलेल्याचें रक्षण करणें, वाणीमध्ये माधुर्य असणें, कोमलता धारण करणें ह्या दाहा कर्माना यम ही संज्ञा आहे; व शुद्धता, स्नान, तपश्चर्या, दानधर्म, मौन धारण करणें, होमहवनादि करणें, वेदशास्त्राध्ययन करणें, व्रतवैकल्यादि करणें, उपोषण करणें, परस्त्रीशीं मातृभाव ठेवणें ह्या दाहा कर्माना नियम ही संज्ञा आहे. ह्या यमनियमांचें आचरण करणाऱ्यांना सदाचारसंपन्न म्हणतात. राजाचा जो शेवटचा प्रहर त्याला ब्राह्म मुहूर्त म्हणतात. त्यावेळीं उठून, व तीर्थ, क्षेत्रें, देवता ह्यांचें स्मरण करून शौचविधि करण्यास गांवाच्या बाहेर जावें; व जमिनीवर गवत हांतरून त्यावर शौचविधी करावा. नंतर डाव्या हातांत शिल्प धरून उठावें; व शुद्धस्थानांतील मूर्तिका घेऊन गुद्प्रक्षालन; व हस्तपादप्रक्षालन करून घरीं परत यावें. घरीं येऊन शास्त्रोक्त काष्टांनीं मुस्तशोधन करावें. नंतर शुद्धोदकानें गंगादितीर्थांत किंवा त्यांचें स्मरण करून प्रातःस्नान करावें. स्नान झाल्यानंतर प्रातःसंध्यादि कर्में आचारावीं. स्तोत्रपाठ, पुरुषसूक्त, सौरसूक्त वगैरे सूक्तांचा पाठ करावा. शंकराची षोडशोपचारांनीं पूजा करावी. नंतर पंचमहायज्ञ करावा. अतिथीला बरोबर घेऊन भोजन करावें. भोजनोत्तर मुस्तशुद्धि करून; व मार्जनादि करून पुराणांचें श्रवण करावें. ह्याप्रमाणें सदाचारानें वागणारा पुरुष लोकमान्य होऊन शिवलोकीं हि पूज्य होतो.

अध्याय ३६ वा.

चातुर्वर्ण्य-आचार.

कार्तिकस्वामी न्हणतात; मुने! आतां तुम्हाला चातुर्वर्ण्याचे आचार सांगतो; ऐका. एकंदर वर्ण चार. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र. पैकीं ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या तिघांस द्विज संज्ञा आहे. ब्राह्मणादि त्रिवर्णांचा जन्म दोनदां कल्पिला जात असल्यामुळें त्यांस द्विज हीं संज्ञा प्राप्त झाली आहे; पैकीं पहिला जन्म मातेच्या गर्भस्थानांतून योनिद्वारा होणें; व दुसरा उपनयनकाळीं स्वधर्मत्व प्राप्त झाल्यामुळें होणारा जन्म, हे द्विजांचे दोन जन्म होत. ब्राह्मणादि त्रिवर्णांच्या गर्भाधानादि क्रिया वैदिक कर्मांनीं होतात. त्या अनुक्रमें गर्भाधान १, पुंसवन २, अनवलोभन ३. सीमंतोन्नयन ४, विष्णुबली ५, जातकर्म ६, नामकरण ७, निष्क्रमण ८, अन्नप्राशन ९, चौल १०, उपनयन ११ गोदानादि चार संस्कार १२, १३, १४, १५; व विवाह ह्या सोळा क्रिया (संस्कार) होत. हे सोळा संस्कार ज्याचे योग्य वेळीं झाले, त्याला द्विज अशी संज्ञा आहे. गर्भाचें चलन होण्यापूर्वीं पुंसवनादि चार संस्कार करावे. प्रसूतकाळीं जातकर्म संस्कार करावा. मुलाचे अकरावे दिवशीं नामकरण करावें; चवथे महिन्यांत निष्क्रमण प्रयोग करावा; सहाव्या महिन्यांत अन्नप्राशन; दोन वर्षांचे आंत चौल; सातवे किंवा आठवे वर्षीं उपनयन संस्कार करावा. उपनयन होतांच ब्रह्मचर्यव्रतानें राहून विद्याध्ययन करावें. ब्रह्मचर्यव्रत कर्मांतकमी बारा वर्षीं तरी आचरावें. नंतर गुरूच्या आज्ञेनें कुलीन व योग्य स्त्रीशीं विवाह लावावा; गार्हस्थ्यधर्मांनिं वागून व ऋणत्रयापासून मुक्त होऊन शिवनामाचा घोष करीत ऐहिक सुखें अनुभविल्यावर शेवटीं शिवलोकाला प्रयाण करावें.

अध्याय ३७ वा.

स्त्रीलक्षणवर्णन.

गृहस्थाश्रमी पुरुषाला जर चांगल्या लक्षणाची स्त्री मिळेल, तर त्याचा आश्रम उत्तम तऱ्हेनें पार पाडतो. ज्या स्त्रीची सासष्ट अवयवें लक्षणसंपन्न आहेत, ती स्त्री साक्षात् लक्ष्मीच होय. ती लक्षणें येणेंप्रमाणें:-स्त्रियांचे पाय कोमल व तुळतुळीत असावे; फारच रुंद, शुष्क, खरखरीत असूं नयेत. जिच्या पायावर रेवा आहेत ती राजपत्नी होते. हातापायाचीं बोटेहि मृदु

असावीत. ज्या स्त्रीचीं बोटें लांब असून कठोर असतील, ती विधवा होते. जिच्या मांडीला तुळतुळीतपणा आहे; व जिच्या मांड्या वाटोळ्या गोलाकार आहेत ती स्त्री ऐश्वर्याचा उभोग घेणारी होते. जिचें जननेंद्रिय कासवाच्या पाठीसारखें बळकट असून हत्तीच्या गंडस्थलाप्रमाणें उंच असतें, ती स्त्री भाग्यवती होय. जिच्या कुशी स्थूल आहेत, तिला पुष्कळ पुत्र होतात. जिचें उदर विशाल आहे, तिला वंध्यात्व प्राप्त होतें. जिचें वक्षःस्थल अठरा बोटें रुंद आहे, तिच्या संसर्गानें सुख प्राप्त होतें; व जर वक्षःस्थलावर केस उत्पन्न झाले असतील, तर ती दुःख देणारी होते. जर स्तन मोठे, पुष्ट, वाटोळे, मजबूद व सारखे असतील; तर ते सुखावह होत. जिच्या तळहातावर मत्स्याकर्म रेखा आहेत; किंवा स्वस्तिकाकार रेखा आहे, ती राजपत्नी होईल. जर हातावर गाड्याच्या आकाराची रेघ असेल, तर ती स्त्री एका शेतकऱ्याची पत्नी होईल. जिचें नाक सरळ, मोठें व वाटोळें आहे, ती भाग्यवती स्त्री होय. जिचे दांत पिवळे, मोठे व लांब आहेत ती स्त्री दुःख देणारी; व जिचे पांढरे दुधासारखे, लहान, व आंसुड दांत आहेत ती सुख देणारी होय. अशातःचें प्रत्येक अवयवाचीं लक्षणें अवलोकन करून शुभलक्षणी स्त्रीशीं विवाह लावावा; म्हणजे तो पुरुष रुतार्थ होतो; व त्याचा आश्रम सुखकर होतो.

अध्याय ३८ वा.

गृहस्थाश्रमधर्म.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! विवाह आठ प्रकारचा आहे. ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच हे आठ प्रकार होत. वराला बोलावून आदरपूर्वक जें कन्यादान करणें हा ब्राह्मविवाह होय. यज्ञ करणाऱ्या ऋत्विजाला कन्या अर्पण करणें हा दैवविवाह होय. वरापासून दोन चेल कन्येचें मूल्य म्हणून घेऊन कन्या अर्पण करणें हा आर्ष विवाह होय. तुम्ही उभयतां गृहस्थधर्मानें वागा; म्हणून सांगून एकाद्या वराला कन्या देणें हा प्राजापत्य विवाह होय. यथास्थित मूल्य घेऊन कन्याविक्रय ज्यांत केला जातो, तो आसुरविवाह होय. बधूवरांचें एकमेकांवर प्रेम जडल्यामुळें एकांतांत जें पाणिग्रहण करणें त्याला गांधर्वविवाह म्हणतात. कन्या कबूल नसतां तिच्यावर बलात्कार करून वरानें मैथुनादि व्यवहार करणें, हा राक्षस-विवाह होय; व कन्या निजली असतां, किंवा मद्याच्या गुंतीत असतां जो वराचा संगम होणें हास पैशाचविवाह म्हणतात. ब्राह्मविधीनें विवाह करून

झालेली प्रजा एकवीस कुळांचा उद्धार करिते. दैवविवाहजन्य प्रजा चौदा कुळांचा उद्धार करिते. आर्ष व प्राजापत्यविधीनें विवाह करून जी प्रजा उत्पन्न होते, ती सहा कुळांचा उद्धार करिते. धर्मशास्त्राला हे पहिले विवाहाचे चार प्रकार मान्य आहेत; व इतर अमान्य म्हणजे नित्य गणले आहेत. ऋतुकाळी खीसमागम करणें उत्तम. व्यापार, राजसेवा, वेदाध्ययन न करणें, नित्यविधीनें खीचें पाणिग्रहण करणें, कर्मभ्रष्ट होणें हे सर्व प्रकार कुळाला अधोगतीला नेणारे आहेत. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें पंचमहायज्ञादि आवश्यक कर्म केलींच पाहिजेत. वेदशास्त्रांवर विश्वास ठेवून तदुक्त कर्म श्रद्धेनें केलें असतां गृहस्थाश्रमी पुरुष सर्व पापापासून मुक्त होऊन सद्गतीला जातो.

अध्याय ३९ वा.

अविमुक्तेशमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! आतां तुम्हाला अविमुक्तेशाचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वी पद्मकल्पामध्ये स्वायंभुवमनूच्या कारकीर्दीत पाऊस न पडल्यामुळें दुष्काळ पडला होता. त्यामुळें सर्व प्राणिमात्राला पीडा उत्पन्न झाली. नंतर रिपुंजयनामक राजा काशीक्षेत्रांत जाऊन सुवत्ता होण्याकरितां विश्वेश्वराची आराधना करूं लागला. त्या तपानें ब्रह्मदेव व शंकर संतुष्ट होऊन दिवोदासनांवानें त्यास राज्य करण्यास सांगितलें; व तुझ्या राज्यांत कधींहि दुर्भिक्ष होणार नाही, असेंहि सांगितलें. नंतर ब्रह्मदेव शंकरासह पुष्कळ दिवस तप करित बसलेल्या मंदरपर्वताजवळ प्राप्त झाले; व वर मागण्याविषयी त्यास म्हणूं लागले. नंतर मंदरपर्वत म्हणतो; शंकरा ! आपण ह्या स्थानाला अविमुक्त हें नांव देऊन पार्वतीसह ह्या स्थानासन्निध रहावे; एवढाच वर द्या. नंतर शंकरानें आपलें लिंग अविमुक्तेश नांवानें स्थापित करून गुप्तरूपानें पार्वतीसह वास केला. अविमुक्तेशाचें पूजन केल्याशिवाय काशीक्षेत्राच्या यात्रेचें पूर्ण फळ मिळत नाही. अविमुक्तेशाचें त्रिकाळ स्मरण करणारे लोक जरी दूर राहत असले, तरी त्यांस काशीयात्रेचें पूर्ण फळ मिळून शिवलोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय ४० वा.

निषिद्धाचरणफल.

काशीक्षेत्राला जाऊनहि अविमुक्तेश्वरलिंगाचें पूजन कशानें घडेल ! तें सांगा, असा अगस्त्यमुनींचा प्रश्न ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! सदा-

चरणादि पुण्यकर्मानें अविमुक्तेश्वरलिंगाचें पूजन करण्याचा प्रसंग येतो. श्रेष्ठ लिंगाच्या पूजनाचा लाभ होणें हेंच सदाचरणाचें फळ होय. जर सदाचरण न करितां दुराचरण केलें, तर त्याला विरुद्ध फळ मिळतें; म्हणजे दुःस्वरूप फळ मिळतें. आतां दुराचरणें म्हणजे निषिद्धाचरणें कोणतीं ? तें सांगतों. कांदा, गांवडुकर, लसूण, गाजर, भोंकर, गाईचे सोहरांतील दूध, अलवें (रानांत झाडावर किंवा झाडाखालीं पावसाळ्यांत छत्रीसारखें पांढरें उगवतें तें; ह्याची भाजी खेडेगांवांतील शूद्रलोक करितात.) हे पदार्थ भक्षण करणें निषिद्धाचरण होय. शय्या, आसन, कांबळें, खीमुख, दर्भ, यज्ञपात्रें; व विद्वान् हे कोणत्याहि दोषानें दूषित होत नाहींत; तर सदोदित पवित्रच असतात. दूध काढते वेळीं वासराचें मुख पवित्रच होय. फळें पाडण्याचे वेळीं पक्षी पवित्रच होत. स्त्रिया रतिसुखप्रसंगीं शुद्ध होत. मेंढी; व घोडा यांचें मुख पवित्र; गाईची पाठ पवित्र; व ब्राह्मणाचे पाय पवित्र होत. ब्राह्मणाला 'कुशल आहे ना ?' म्हणून विचारावें; क्षत्रियाला 'निरोगी आहेसना ?' म्हणून विचारावें; वैश्याला, 'सुखी आहेसना ?' म्हणून विचारावें; व शूद्राला संतुष्ट आहेसना ?' म्हणून विचारावें. ह्या सर्वांला सदाचरण म्हणतात. ह्याविरुद्ध जें आचरण तें निषिद्धाचरण होय. चहाडी करणें, परस्त्रीचा अभिलाष करणें, कलह करणें, खोटें बोलणें, दुर्भीषण करणें; व कपट करणें, हीं कर्मे स्वर्गाला अडथळा आणणारीं निषिद्धाचरणें होत. निषिद्धाचरणांचा त्याग करून सदाचरणाचें आकलन करणाऱ्या पुरुषाला अविमुक्तेश्वराचें पूजन घडून अंतीं शिवलोकप्राप्तीहि होते.

अध्याय ४१ वा.

योगनिरूपण.

ह्याप्रमाणें गृहस्थाश्रम संपवून आयुष्याच्या तिसऱ्या भागांत वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा. वानप्रस्थाश्रमांत राहणाऱ्या पुरुषांनीं गांवाच्या बाहेर शोंपडीं बांधून रहावें. नित्य सकाळीं स्वकर्माचरण झाल्यावर गांवांत येऊन मधुकरीवृत्तीनें प्रांच घरीं भिक्षा मागून नियमानें आठच घांस भक्षण करून रहावें. कोणालाहि पीडा देऊं नये. अशातऱ्हेनें वानप्रस्थाश्रम पुरा होतांच आयुष्याच्या चवथ्या भागांत सर्वसंगपरित्याग करून संन्यास घ्यावा. संन्यासाश्रमामध्यें जितेंद्रियपणा विशेषेंकरून बाळगिला पाहिजे आत्मज्ञानावांचून मोक्ष नाहीं; व योगावांचून आत्मज्ञान नाहीं; करितां मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें योगाभ्यास करणें आवश्यक आहे. केवळ पद्मासन घालून बसलें

असतां किंवा नासाग्रदृष्टि लाविली असतां योग साध्य होत नाही, तर त्याचा क्रमाक्रमानें अभ्यासच केला पाहिजे तरच योग साध्य होईल. सर्व इंद्रिचें अंतर्मुख एकाकार करून ईश्वराकडे संयुक्त करणें ह्यासच योग म्हणतात. मुख्य योग आठ प्रकारचे आहेत. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ' ते आठ प्रकार होत. यम म्हणजे इन्द्रियनिग्रह; नियम म्हणजे वेळचे वेळीं नित्यनैमित्तिक कर्माचरण करणें; आसन म्हणजे पद्मासनादि आसनें; प्राणायाम म्हणजे पांचहि प्राण भूमध्यापर्यंत श्वासबलांनं नेऊन स्तब्ध करणें, प्रत्याहार म्हणजे योगांची पूर्वस्थिति कायम राखणें; ध्यान म्हणजे ईश्वरस्वरूपाचें प्रत्यक्ष चिंतन; धारणा म्हणजे ईश्वरस्वरूप अंतः-करणांतून नाहीसें न करणें; व समाधि म्हणजे ईश्वररूप होणें; ईश्वर व मी एकच आहे, असें पाहणें ह्या कृत्याला योग म्हणतात. जालंधरबंध, उड्डीयानबंध वगैरे हृद्योगाच्या अनुष्ठानानेहि स्वकार्यसिद्धि होते. आतां हा योगाभ्यास करणें ज्यांस अशक्य आहे, अशा मुमुक्षुंनीं मोक्षप्राप्तीकरितां अंतकाळ समीप आला असतां काशीक्षेत्राला जावें. काशीक्षेत्रांत ज्याचा अंत झाला, तो कितीहि पापी असला तरी योगाभ्यासाशिवाय मोक्षाला जातो. हा काशीक्षेत्राचा महिमा श्रवण करणारासहि मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय ४२ वा.

मृत्युकाळचीं लक्षणें.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! आतां अंतकाळचीं लक्षणें सांगतो; ऐका ज्याच्या डाव्या नाकपुडींतून अहोरात्र वारा वाहतो, तो तीन वर्षांनीं मरणार असें समजावें. ज्याची उजवी नाकपुडी दोन दोन दिवस किंवा तीन तीन दिवस सतत वाहते, त्याचें आयुष्य एक वर्षपर्यंत असें समजावें. ज्याच्या दोन्ही नाकपुड्या सतत वाहतात, तो दहा दिवसांनीं परलोकीं जाणार असें समजावें. जो एकाच कार्त्वी वीर्य, मल व मूत्र ह्याचा उत्सर्ग करितो, त्याचें आयुष्य एक वर्ष आहे, असें समजावें. ज्याची सांवली कंपायमान होते, तो चार महिन्यांनीं नाश पावेल. स्नान करतांच ज्याच्या शरीराला पाण्याचा बिंदूहि राहत नाही, व तत्काळ सुकून जातो, तो एक महिन्यानें नाश पावेल. जो दिवसा नक्षत्रें पाहतो व जिकडे तिकडे आकाशांत इंद्रधनुष्य पाहतो, तो पांच दिवस जिवंत राहतो. रात्रीं दोन चंद्र व दिवसा दोन सूर्य पाहणारा, व आकाशांत आपलें मस्तक न पाहतां फक्त धडच पाहणारा एक महिना

जिवंत राहतो. अल्पायुषी मनुष्याला कोणीहि हिताच्या गोष्टी सांगितलेल्या आवडत नाहीत. अशातऱ्हेची मृत्युकाळची लक्षणे भासू लागली असता आपल्या कल्याणार्थ काशीक्षेत्रांत येऊन तेथील तीर्थांत स्नान करून व दिग्भेम्बरादि लिंगाचें पूजन करून कृतकृत्य व्हावें; व अंती शिवलोकीं जावें.

अध्याय ४३ वा.

दिवोदासप्रतापवर्णन.

दिवोदास राजा मंदराचलाहून काशीक्षेत्राला येऊन शिवाराधना करितां शाला ! हें आख्यान आम्हाला सांगा, असें अगस्त्यमुनीचें भाषण ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! एकदां मंदराचलाच्या तपश्चर्येनें संतुष्ट झालले ब्रह्मदेव व शंकर मंदराचलावर जाते शाले. ब्रह्मदेव; व शंकर इंद्रादि देवांसह मंदराचलावर गेले असतां काशीक्षेत्राचा राजा दिवोदास तेथील प्रजांचें उत्तम-तऱ्हेनें पालन करित असे. दिवोदासाची परीक्षा पाहण्याकरितां इंद्राच्या आज्ञेनें आपलें तेज काशीक्षेत्रांतून अग्नीनें नष्ट केलें. अग्नीच्या अभावामुळे दिवोदासाच्या राज्यांत अन्नपचनादि क्रिया बंद पडून प्रजांना उपोषणें करण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला. हा प्रकार दिवोदासाला समजतांच दिवोदासानें प्रजेला संतोषपूर्वक सामोपचाराच्या चार गोष्टी सांगून म्हटलें कीं, तुम्ही काहींएक काळजी करूं नका. माझी परीक्षा पाहण्याकरितां इंद्रानें हा प्रकार घडवून आणिला आहे; आतां मी तुम्हाला आपला तपःप्रभाव दाखवितों; व पर्जन्य, अग्नि वगैरे सर्व स्वरूपें स्वतः धारण करून तुमचें रक्षण करितों. असें म्हणून दिवोदासानें प्रजारक्षणार्थ स्वतः अग्निस्वरूप धारण करून लोकांचा निर्वाह चालू ठेविला; तसेंच त्यानें जिकडे तिकडे पर्जन्य पाडून पाण्याची पूर्तता केली. हा दिवोदासाचा प्रताप पाहून इंद्रादि देव अभिमानरहित झाले.

अध्याय ४४ वा.

काशीवर्णन.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! काशीक्षेत्राचें वर्णन करणें मोठमोठ्या योग्यांना सुद्धां अशक्य आहे. काशीक्षेत्र म्हणजे साक्षात् भूकैलास होय.

काशीक्षेत्र पातकाच्या समुदायांचा नाश करणारें आहे. ज्या काशीक्षेत्रांत शंकर स्वतः अष्टमूर्तीसह वास करितात, त्या काशीचें वर्णन किती करावें ? प्रलयकाळीं जरी सर्व जग जलमय झालें, तरी शंकर हातांत त्रिशूल घेऊन काशीचें रक्षण करित असल्यामुळें तिचा केव्हांहि नाश होत नाही. काशीक्षेत्रांत राहणाराला कलिकालाचें भय उरत नाही. पार्वतीनें एके दिवशीं शपथपूर्वक शंकराला सांगितलें कीं, माझ्या मते काशीक्षेत्रांतील पाऊलभर जमिनीची योग्यता इतर सर्व क्षेत्रांच्याहोपेक्षा अधिक आहे; म्हणून मला काशीक्षेत्राहून दुसरें कोणतेंहि प्रिय नाही. अशातऱ्हेनें मंदरपर्वतावर असलेल्या पार्वतीनें शंकराला काशीक्षेत्राला जाण्याची इच्छा दर्शविली असतां शंकर म्हणतात; जोपर्यंत काशीक्षेत्रांत दिवोदास आहे, तोपर्यंत मी तेथें येणार नाहीं; करितां दिवोदासाला तेथून घालवून देण्याकरितां योगिनीगणाला पुढें पाठवितों; व तो तेथून गेल्यानंतर आपण काशीमध्ये जाऊं; असें म्हणून दिवोदासाला काशीतून जाण्यास सांगण्याकरितां योगिनीगणाला बोलावून शंकरानें काशीक्षेत्रांत पाठवून दिलें त्या आनंदानें काशीला गेल्या.

अध्याय ४५ वा.

योगिनीनामवर्णन.

शंकराच्या आज्ञेनें योगिनी निघाल्या, त्या थेट काशीक्षेत्रांत घेऊन दाखल झाल्या. काशीची शोभा पाहून त्या योगिनी तल्लीन झाल्या; व मोहित होऊन शंकराच्या आज्ञेला विसरून गेल्या. नंतर योगिनी त्या ठिकाणीं ईश्वराराधना करून अनेक व्रतोपवासादिकांचें आचरण करित्या झाल्या. आतां त्या योगिनींचीं नांवां सांगतो; एका. गजानना, सिंहमुखी, गृध्रास्या, काकतुंडिका, उष्ट्रीवा, ह्यग्रीवा; वाराही, शरभानना, उलूकिका, शिवारावा, मयूरी, विकटानना, अष्टवक्रा, कोटराक्षी, कुब्जा, विकटलोचना, शुष्कोद्री, ललज्जिष्वा, श्वदंष्ट्रा, वानरानना, ऋक्षाक्षी, केकराक्षी, बृहत्तुंडा, सुराप्रिया, कपालहस्ता, रक्ताक्षी, शुकी, श्येनी, कपोतिका पाशहस्ता, दंडहस्ता, प्रचंडा, चंडा, चंडविक्रमा, शिशुग्री, पापहंत्री, काली, रुधिरपापिनी, अट्टाट्टहाशा, कामाक्षी, मृगाक्षी; व विद्युत्प्रभा ह्या सर्व योगिनी काशीक्षेत्रांत वास करूं लागल्या. ह्या योगिनींच्या नांवानें श्रवण; व पठण करणाऱ्यांना डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांड, राक्षस, भूतें; व प्रेतें इत्यादिकांचें भय मुळींच प्राप्त होत नाही. काशीक्षेत्रांत असणाऱ्या योगिनीपाठाची सेवा

करणारांना; व तेथें वसून योगिनींच्या नामाचा उच्चार करणारांना सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. काशीक्षेत्रांतील सांत्सरिक यात्रा करणारे सर्व दोषांपासून मुक्त होऊन शिवसायुज्याला प्राप्त होतात.

अध्याय ४६ वा.

लोलार्कमाहात्म्य.

पुष्कळ काळपर्यंत योगिनींकडील कांहींच वर्तमान न समजल्यामुळे शंकरानें तो वृत्तांत समजून घेण्याकरितां काशीक्षेत्रांत सूर्याला पाठविलें. सूर्य काशीला येऊन दिवोदासाची परीक्षा पाहण्याकरितां अतिथिस्वरूपानें त्याच्या-जवळ प्राप्त झाला, व दुर्लभ वस्तूंची त्यानिं याचना केली; तथापि त्या राजानें त्या वस्तु सूर्यास दिल्यामुळे त्याचा नाइलाज झाला. दिवोदासाचें सत्त्व पाहण्याकरितां व त्याला सत्त्वभ्रष्ट करण्याकरितां सूर्यानें पुष्कळ प्रयत्न केले; पण व्यर्थ. शेवटीं सूर्य मनांत विचार करूं लागला कीं, जर मी शंकराचें कार्य पूर्ण न करितां तसाच परत त्याच्याकडे गेलों, तर तो मला रागावेल. असा विचार करून सूर्य काशीक्षेत्रांतच बारा स्वरूपानें राहता झाला. तीं सूर्याचीं स्वरूपे क्रमानें लोलार्क, उत्तरार्क, सांबादित्य, द्रुपदादित्य, मयूखादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य, यमादित्य, व सप्तोल्कादित्य, ह्या नांवांनीं प्रसिद्ध आहेत. ह्यांना द्वादशादित्य म्हणतात. ह्यांपैकी पहिला जो लोलार्क त्याचें माहात्म्य सांगतो; एका. रथसप्तमीच्या दिवशीं लोलार्काचें पूजन करावें; म्हणजे सात जन्मांचें पाप नष्ट होतें. प्रत्येक राविवारीं लोलार्काचें दर्शन घेणारा दुःखरहित होऊन सूर्यलोकाला जातो. हें आख्यान श्रवण करणारा सांसारिक दुःखापासून मुक्त होऊन निष्पाप होतो.

अध्याय ४७ वा.

उत्तरार्कमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; आतां उत्तरार्कमाहात्म्य सांगतो; एका. पूर्वीं त्वंद्र-वंशांत एक प्रियव्रत नांवाचा ब्राह्मण होता. त्याला मूळनक्षत्रावर एक कन्या झाली. पुढें ती कन्या उपवर झाली असतां तिच्या विवाहाच्या काळजांतच तिचा बाप प्रियव्रत स्वर्गस्थ झाला. प्रियव्रताच्या विरहानें त्याची पत्नी

म्हणजे त्या कन्येची माताहि मृत झाली. मग आईबापांच्या मरणानें दुःखित झालेली ती अनाथ अशी कन्या शोक करीत दिवस कंठूं लागली. पांच सहा महिन्यांनंतर ती कन्या उत्तरार्कासन्निध येऊन तप करूं लागली. एकदां पार्वतीसह शंकर त्या कन्येजवळ येऊन तिला वर मागण्याबद्दल सांगूं लागले. तेव्हां ती आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या दीन मेंढीला उद्गारण्या-विषयी शंकराची प्रार्थना करूं लागली. नंतर शंकर म्हणाले, कन्ये ! तुझ्या इच्छेप्रमाणें मी हिला दिवादासाचे पोटीं जन्म देत आहे; तेथें ही जन्माला येऊन नंतर माझ्या लोकाला प्राप्त होईल. नंतर आपणास ऐहिक सांसारिक सुख; व अंती परलोक प्राप्त होण्याविषयी शंकराची याचना केली असतां त्यांनीं तिला सर्व इष्ट वर देऊन संतुष्ट केलें. ज्याठिकाणीं वरील बर्करीनांवाचे मेंढीला वर मिळाला तेथें, बर्करीकुंड नांवाचें एक तीर्थ निर्माण झालें. बर्करीकुंडांत स्नान करून उत्तरार्काचें पूजन करणारे व्याधिरहित होऊन मुक्त होतात.

अध्याय ४८ वा.

सांबादित्यमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पृथ्वीचा भार दूर करण्याकरितां भगवंतांनीं द्वापराच्या अंतीं रुष्णावतार घेतला होता, हें तुम्हांस माहित आहेच. त्यावेळीं रुष्णाला एकंदर सोळा हजार एकशें आठ बायका; व ऐशीं लक्ष पुत्र झाले होते. ते सर्व रुष्णपुत्र सुशील, विद्वान्; व सर्वगुणसंपन्न होते. एके दिवशीं द्वारकेची शोभा पाहण्याकरितां नारद ऋषि प्राप्त झाले असतां सर्व रुष्णपुत्रांनीं नारदाला वंदन केलें. मात्र सांब नांवाच्या रुष्णपुत्रानें त्याला नमस्कार केला नाहीं. हा प्रकार नारदाच्या ध्यानीं येऊनहि तो कांहीं एक न बोलतां मुकाट्यानें रुष्णाच्या मंदिरांत गेला. रुष्णानें नारदाचें मधुपर्कादिविधीनें पूजन केलें. नंतर नारदानें रुष्णाला सांबाच्या उद्भूत वर्तनाची हकीकत सांगितली. परंतु रुष्णानें त्याचें सांबवन करून त्यास निरोप दिला. मध्यंतरीं कांहीं काळ गेल्यानंतर नारद पुनः द्वारकेंत येऊन आपण आल्याबद्दल रुष्णाला वर्दी देण्याकरितां सांबाला सांगता झाला. नंतर सांबानें स्त्रियांसह क्रीडा करीत बसलेल्या रुष्णाला नारद आल्याची बातमी सांगितली. सांब हा स्वरूपानें मदनाप्रमाणें सुंदर असल्यामुळे त्याला पाहून त्या स्त्रियांचीं मनें क्षुभित होऊन त्यांचें रजःस्त्रलनहि झालें. हा प्रकार पाहून; व पूर्वीं नारदाचा अपमान केल्याबद्दलच्या उद्भूत वर्तनाचाहि प्रकार पाहून रुष्णाला क्रोध आला; व त्यानें

सांबाला तू कुष्ठरोगी होशील म्हणून शाप दिला. तो शाप ऐकून सांबाला फार वाईट वाटले; परंतु रुग्णाच्याच आज्ञेने तो काशीक्षेत्रांत जाऊन विश्वेश्वराच्या सन्निध सूर्याराधना करू लागला. त्यायोगे सूर्य प्रसन्न होऊन सांबाला शाप-मुक्त करिता झाला. ज्या ठिकाणी सांबाने देवताराधना केली, त्या देव-तेला सांबादित्य हे नांव प्राप्त झाले; व ज्या कुंडांत सांबाने स्नान केले, त्याला सांबकुंड हे नांव प्राप्त झाले. जे कोणी सांबकुंडांत स्नान करून सांबादित्याचे पूजन करितात, ते कुष्ठादि महाव्याधींपासून मुक्त होऊन शिवलोकाला जातात.

अध्याय ४९ वा.

द्रौपदादित्यादिमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात, मुने! शंकर एकदां स्वतः धर्मराजादि पांच प्रकारचीं स्वरूपे धारण करून; व पार्वतीला द्रौपदी नांवाने उत्पन्न करून पृथ्वीचा भार दूर करते झाले, हे सर्वप्रसिद्ध आहे. कांहीं कारणामुळे त्या धर्मादि पांडवांना वनवास भोगणे भाग पडले. वनवासस्थितीत दुःखे भोगणाऱ्या पतींना पाहून द्रौपदीला फार वाईट वाटले; व पतीच्या दुःखनाशार्थ एकादें अनुष्ठान करावें ह्या उद्देशाने तिने पतीसह काशीक्षेत्राला प्रयाण करून सूर्याराधना केली. सूर्याने प्रसन्न होऊन तिला एक स्थाली दिली. त्या स्थालीतून नियमित वेळीं अन्नादि पदार्थ विपुल उत्पन्न होत असत. ज्या ठिकाणी द्रौपदीने सूर्यदेवतेचे आराधन केले, त्याला द्रौपदादित्य म्हणतात. द्रौपदादित्याचे पूजन केले असतां सर्व दुःखे नष्ट होऊन ते सूर्यलोकीं जातात.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; आतां तुम्हाला मयूखादित्याचे माहात्म्य सांगतो, पूर्वी सूर्याने मयूखेश्वर नांवाने एक लिंग स्थापून एक लक्ष वर्षे त्याची आराधना केली. त्या आराधनेने त्रैलोक्याला भीति वाटून सर्व ईश्वराची स्तुति करू लागले. तेव्हां शंकराने प्रसन्न होऊन; सूर्याला तपापासून निवृत्त करून त्यास इच्छित वरहि दिले; व सांगितले कीं, ह्या लिंगाला लोक मयूखादित्य म्हणतील. ह्या लिंगाच्या पूजनाने दारिद्र्यादि बाधा नष्ट होऊन सद्गतिहि प्राप्त होईल; असे सांगून शंकर गुप्त झाले. या आख्यायनेच्या श्रवणानेहि मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय ५० वा.

खखोल्कादित्यादिमाहात्म्य.

कद्रू व विनता ह्या दोम दक्षकन्या कश्यपाला दिल्या होत्या. एकदां कद्रू विनतेला म्हणाली कीं, हा उच्चैःश्रवा घोडा कोणत्या वर्णाचा आहे; म्हणजे काळा आहे; किंवा पांढरा आहे? त्यावेळीं विनता म्हणाली कीं, हा घोडा पांढरा आहे. कद्रू म्हणाली, काळा आहे. तेव्हां उभयतांनीं पण केला कीं, ह्यांपैकी ज्याचे खोटे ठरेल त्यानें दुसऱ्याचें दास्यत्व पत्करावें. शेवटीं कद्रूनें कपट करून घोडा काळा आहे, हें ठरवून विनतेला दास्यत्व करण्यास लाविलें. नंतर कद्रूपुत्र सर्पांनीं विनतापुत्र गरुडाला सांगितलें कीं, तूं जर आम्हाला अमृत आणून देशील तर आम्ही तुझी आई जी विनता तिला दास्यत्वापासून मुक्त करूं. ह्याप्रमाणें सर्पांचें भाषण ऐकून मातेला दास्यत्वापासून मुक्त करण्याकरितां गरुड वैकुंठाला जाऊन; व विष्णूवरोवर युद्ध करून अमृत आणता झाला. गरुडानें तें आणून गवतावर ठेविलें; व सर्पांना स्नान करून घेण्यास सांगितलें. सर्प स्नानाला निघून गेल्यावर विष्णुदूतांनीं अमृतघट तेथून पसार केला. सर्प परत तेथें येऊन पाहतात तो तेथें घट नसून थोडेंसें अमृत गवतावर सांडलें आहे, असें त्यांस दिसलें; व मोठ्या त्वरेनें त्यांनीं गवतावर सांडलेलें अमृतच जिभेनें चाटण्यास सुरुवात केली. गवतांच्या पानांना तीक्ष्ण धारा असल्यामुळे सर्पांच्या जिभा मधोमध चिरल्या गेल्या; व त्यामुळे त्यांस 'द्विजिह्व' हें नांव प्राप्त झालें. नंतर गरुड विनतेला दास्यत्वापासून मुक्त करून म्हणाला कीं, माते ! आपण उभयतां काशीक्षेत्रांत जाऊन ईश्वराराधना करावी, असा माझा मानस आहे. हें गरुडाचें भाषण विनतेला आवडून ती काशीक्षेत्राला गेली; व तेथें एक लिंगस्थापना करून त्याची आराधना करित्ती झाली. गरुडानेंहि गरुडेशाचें आराधन करून तो कृतार्थ झाला; विनता खखोल्कादित्य नांवानें लिंग स्थापून व त्याची अर्चा करून कृतार्थ झाली. जे कोणी खखोल्कादित्याचें व गरुडेशाचें पूजन करितील ते कृतार्थ होत्साते शिवलो-काला प्राप्त होतील.

काशीखंड ४ (उत्तरार्ध.)

अध्याय ५१ वा.

अरुणादित्यादिमाहात्म्य.

दक्षाची मुलगी जी विनता ती कोणत्या कारणानें कद्रूची दासी झाली तें सांगा, असा अगस्त्याचा प्रश्न ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! प्रथम कश्यपापासून कद्रूला शंभर मुलगे झाले; व विनतेने पुत्रमुखदर्शनाच्या लालसेने अंड परिपक्वदशेला घेण्याचे पूर्वीच तें फोडिलें; त्या वेळी आंत असलेला अरुण अंगांच्या अपूर्णत्वानें क्रोधाविष्ट होऊन विनतेला शाप देता झाला की, तूं आपल्या सवतीचें काहीं दिवस दास्यत्व करिशील; व ह्या दुसऱ्या अंडांत असणारा तुझा पुत्र तुला दास्यापासून मुक्त करील. असें सांगून अरुण काशीक्षेत्रामध्ये विश्वेश्वरासन्निध येऊन तप करूं लागला. त्याच्या तपानें. सूर्यनारायण प्रसन्न झाले; व त्याला आपलें सारथ्यकर्म करण्यास सांगून तेथें अरुणादित्य नांवांनें आपण स्वतः अंशरूपानें राहिले. ह्या अरुणादित्याचें पूजन करणारे दुःखदारिद्र्यापासून मुक्त होऊन सूर्यलोकाला प्राप्त होतात. आतां वृद्धादित्याचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वी हारित नांवाचा एक वृद्ध मुनि काशीक्षेत्रांत सूर्याची आराधना करूं लागला. सूर्य प्रसन्न होतांच हारितानें आपल्याला यौवन प्राप्त होण्याबद्दल वर मागितला. नंतर हारित यौवनाप्रत मिळवून घोर तप करिता झाला. त्या हारितानें वृद्धावस्थेंत तप करून आदि-त्याची स्थापना केली; म्हणून त्याला वृद्धादित्य हें नांव प्राप्त झालें. जे वृद्धा-दित्याचें पूजन करितील त्यांना सर्व सिद्धि प्राप्त होतील. त्याप्रमाणें केशवांनीं सूर्याराधना करून स्थापिलेल्या केशवादित्याच्या दर्शनानें व पूजनानेंहि सर्व इष्ट वस्तु प्राप्त होतील; व त्यांस ज्ञानप्राप्ति होऊन मोक्षप्राप्तिहि होईल; आतां विमलादित्य माहात्म्य सांगतो. पूर्वी एक विमल नांवाचा क्षत्रिय होता. त्याला कुष्ठरोग जडल्यामुळें त्यानें स्त्री, धन, गृह वगैरेचा त्याग करून काशीक्षेत्राला प्रयाण केलें. तेथें विमलानें सूर्याची उपासना केली. सूर्यानें प्रसन्न होऊन; व विमलाचें कुष्ठ नष्ट करून त्या स्थानीं विमलादित्य नांवांनें वास केला. जे या

विमलादित्यांचें पूजन करितील ते पापमुक्त होऊन व आधिव्याधिरहित होऊन मोक्षाला जातील. तसेंच यमानें स्थापिलेल्या यमादित्यांचें पूजन व यमतीर्थांल स्नान करणारेहि दोषमुक्त होऊन शिवलोकीं जातील.

अध्याय ५२ वा.

दशाश्वमेधवर्णन.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने! एकदां ब्रह्मदेव वृद्ध ब्राह्मणाचें रूप घेऊन रिपुंजय राजाकडे येऊन म्हणाला की, मजजवळ पुष्कळ द्रव्य आहे, व माझे मनांतून यज्ञ करावयाचा आहे; परंतु तुझ्या साहाय्यावांचून तो तडीस जाणें अशक्य असल्यामुळें मी तुजजवळ आलों आहे. मी आपलीं कीर्ती जाणत आहे; व आपण माझा अन्हेर करणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. नंतर रिपुंजयानें साहाय्य करण्याबद्दल वचन दिल्यावरून त्या वृद्धब्राह्मणरूपी ब्रह्मदेवानें काशीक्षेत्रांत दहा अश्वमेध यज्ञ केले. त्या यज्ञप्रसंगीं धुरानें आकाशाला प्राप्त झालेला जो काळिमा तो अद्यापि काशीक्षेत्रांत राहणाऱ्यांना स्पष्ट दिसतो. ज्या ठिकाणीं यज्ञ केला, त्या ठिकाणीं त्या तीर्थांला दशाश्वमेधतीर्थ म्हणतात. त्या दशाश्वमेधतीर्थांचि काठीं कोणतेंहि कृत्य केलें तरी तें अक्षय्य फल देणारें आहे. ज्येष्ठ शुद्ध प्रतिपदेला ह्यांत स्नान केलें असतां सर्व पातकें नाश पावतात. ज्येष्ठशुद्ध द्वितीयेला स्नान केल्यास दोन जन्मांचें पाप नाहीसें होतें. दशाहारामध्ये दशाश्वमेधतीर्थांत स्नान करणारे सर्व पापांपासून मुक्त होऊन शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ५३ वा.

शंकुकर्णेश्वरादिलिंगमाहात्म्य.

एकदां शंकराचे शंकुकर्णादि दूत काशीक्षेत्रांत येऊन तेथील अनेकप्रकारची शोभा पाहून तह्मीन झाले; व आपआपल्या नांवानें एक एक शिवलिंग स्थापिते झाले. तीं लिंगें शंकुकर्णेश्वर, घंटाकर्णेश्वर, महोदरेश्वर, सोमनंदीश्वर, कालेश्वर, पिंगलेश्वर, कुक्कुटेश्वर ह्या नांवांनीं प्रसिद्ध आहेत. काशीक्षेत्रांत जाऊन ह्या लिंगांचें पूजन करणारे सर्व पापांपासून मुक्त होऊन; व ऐहिक

विषयसुखांचा उपभोग घेऊन अंती शिवलोकाला प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणे कुंडोदरेश्वर, मयूरेश्वर, बाणेश्वर, गोकर्णेश्वर ह्यांचे जरी केवळ दर्शन घेतले तरीसुद्धा मोठमोठे दोष नाश पावतात. शंकराच्या एका कपर्दी नांवाच्या गणाने विमलोदक नांवाचे एक कुंड जमीन खणून निर्माण केले; व त्या ठिकाणी कपर्दीश नांवाचे एक शिवलिंग स्थापित केले; पूर्वी वाल्मीकिमुनिहि ह्या कपर्दीशाच्या पूजनानेच सर्वज्ञत्वाला प्राप्त होऊन सद्गतीला गेले. मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशीला कपर्दीशाचे पूजन करावे; म्हणजे दुर्योनीत जन्म प्राप्त होत नाही. हे आख्यान पठण करणाराहि निर्भय असा होत्साता शिवपुराला प्राप्त होतो.

अध्याय ५४ वा.

पिशाचमोचनमाहात्म्य.

पूर्वी काशीक्षेत्रामध्ये वाल्मीकि नांवाचा मुनि विमलोदक तीर्थात स्नान करून, व अंगाला भस्म वगैरे लावून नित्यानुष्ठान करित बसला असता त्या ठिकाणी एक पिशाचरूपी राक्षस प्राप्त झाला. त्या पिशाचाला पाहून वाल्मीकिमुनि त्यास म्हणाले; तू कोठून व कशाकरिता येथे आला आहेस ? तुझ्यावर अनुग्रह करावा, ह्या बुद्धीने मी विचारीत आहे. तरी तें ऋषिवाक्य ऐकून पिशाचरूपी राक्षस म्हणतो; मुने ! मी पूर्वी पेटणनामक नगरामध्ये राहणारा ब्राह्मण होतो. मी तीर्थाचे ठिकाणी जाऊन दुष्ट प्रतिग्रह घेतल्यामुळे त्या पापाच्या योगे मी आता पिशाच झालों आहे. आपण माझा उद्धार करा. नंतर वाल्मीकि पिशाचाला म्हणतात; पिशाचा ! तू ह्या विमलोदकतीर्थात स्नान कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. नंतर तें पिशाच त्या तीर्थात स्नान करून वाल्मीकिमुनीच्या प्रसादाने मुक्त झाले. या तीर्थाला पिशाचमोचनतीर्थ म्हणतात. ह्या पिशाचमोचनतीर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशीला स्नान करणारे सर्व पापांपासून मुक्त होतात. त्या दिवसापासून पिशाचमोचनतीर्थ काशीनगरामध्ये प्रसिद्धास आले. ह्या पिशाचमोचनतीर्थात स्नान करून जे शिवभक्ताचे पूजन करितात, त्यांना कोटि ब्राह्मणांस भोजन घातल्याचे पुण्य लागून ते अंती शिवसायुज्याला प्राप्त होतात. हे आख्यान श्रवण करणारांनाहि बालग्रहादि पीडा न होऊन सर्वप्रकारच्या शांतीने युक्त असे शिवलोक त्यांस प्राप्त होतात.

अध्याय ५५ वा.

पिंगलेश्वरादिमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! आतां तुम्हाला काशीमध्ये शिवगणांनीं स्थापिलेलीं लिंगें सांगतो; एका कपर्दीशाच्या उत्तरेस पिंगल नामक शिवगणानें स्थापिलेलें एक पिंगलेश्वर नांवाचें लिंग आहे. तसेंच वीरभद्रानें स्थापिलेलें वीरभद्रेश्वर नांवाचेंहि एक लिंग अविमुक्तेश्वराच्या पश्चिमेस आहे. किरातगणस्थापित किरातेश्वर, चतुर्मुखनामक गणानें स्थापिलेलें चतुर्मुखेश्वर, निकुंभस्थापित निकुंभेश, कुबेरस्थापित कुबेरेश्वर हीं सर्व लिंगें शुभफल देणारी आहेत. पंचाक्षेश्वर, भारभूतेश्वर, त्र्यक्षेश्वर, लांगलीश्वर वंगैरे लिंगांच्या पूजनानेंहि शिवलोकप्राप्ति होते. विराधेश्वर, सुमुखेश्वर, आपाढीश्वर हीं सर्व लिंगें शिवगणांनीं शिवाज्ञेनें शिवकार्यासाठीं काशीक्षेत्रांत प्रयाण केलें असतांहि तें कार्य न करितां काशीक्षेत्रमाहात्म्याच्या प्रभावंकरून शिवाराधनापूर्वक आपआपल्या नांवांनीं स्थापित केलीं. तें शिवकार्य म्हणजे दिवोदासाच्या स्वकर्मांत विघ्न उपस्थित करून त्याला काशींतून घालवून देणें; हें होय. इतर कोणत्याहि गणाकडून हें कार्य होत नाही, असें समजतांच शंकरानें गणपतीला काशीक्षेत्रांत पाठवून सांगितलें कीं, तूं दिवोदासाला कर्मघट करून काशीक्षेत्रांतून घालवून दे. अशी शिवाज्ञा ऐकून गणपति काशीक्षेत्राला जाण्यास निघाला.

अध्याय ५६ वा.

गणेशमायावर्णन.

कार्तिक स्वामी म्हणतात; मुने ! शंकराच्या आज्ञेनें गणपती काशीक्षेत्रांत येऊन तेथील लोकांस आपल्या मायेनें रात्रीं स्वप्न दाखविता झाला; आणि दुसरे दिवशीं स्वतः भिक्षुवेष घेऊन, व घोरोघर हिंडून लोकांना रात्रीं पडलेल्या स्वप्नाचें फल कथन करिता झाला. भिक्षुवेषधारी गणपती म्हणाला कीं, शनि, शुक, मंगळ हे ग्रह एकाच राशीचे ठिकाणीं असल्यामुळें हा धूमकेतु राजनाशार्थ पश्चिमदिशेकडे जात आहे. अशातऱ्हेनें त्या गणपतीनें अनिष्ट फलें लोकांना सांगून आपल्या मायाप्रभावानें त्यांना मोहित केलें. नंतर गणपती राजाच्या अंतःपुरांत जाऊन व तेथील स्त्रियांनाहि अनेकप्रकारच्या अनिष्ट गोष्टी सांगून

नंतर दिवोदासाकडे गेला. दिवोदासानें गणपतीचें आदरातिथ्य केलें. नंतर गणपती राजाला म्हणाला की, राजन् ! आजपासून अठरावे दिवशीं एक ब्राह्मण येऊन तुला उपदेश करील; व त्याच्या उपदेशाप्रमाणें तूं आपलें वर्तन ठेव; म्हणजे त्यांतच तुझें कल्याण होईल. असें सांगून बटुवेषधारी गणपती राजाची आज्ञा घेऊन स्वाश्रमाला निघून गेला. ह्याप्रमाणें गणपतीनें आपल्या मायेनें सर्व काशीनगरी आपलीशीं करून घेतली. नंतर दिवोदासाला विष्णुनें ब्राह्मणरूपानें येऊन उपदेश केल्याप्रमाणें तो काशी क्षेत्रांतून निघून गेल्यामुळे गणपतीला रुतकृत्यता वाटून त्यानें अनेक रूपानें त्या क्षेत्रांत वास्तव्य केलें.

अध्याय ५७ वा.

दुंदिविनायकमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! शिवाज्ञेनें गणपतीनें आपली माया दिवोदासास दर्शवून त्यास काशीक्षेत्रांतून घालवून लाविल्यानंतर शंकर आपल्या सर्व गणासह काशीक्षेत्रांत येऊन राहते झाले. जें कार्य इतर कोणाचेहि हातून झालें नाहीं, तें कार्य गणपतीनें केलें; म्हणून त्याचे पुष्कळ आभार मानून शंकरानें गणपतीची स्तुति केली; व सांगितलें की, हे गणेश ! तुला आजपासून लोक दुंदिविनायक ह्या नांवानें पूजितील; कारण दुंदि-धातु अन्वेषण म्हणजे धुंडणें ह्या अर्थाचा आहे; व आपण रुपाप्रसादानें सर्वांचे पुरुषार्थ धुंडून आणून देतां; म्हणजे आपल्या आशीर्वादानें लोक चारहि पुरुषार्थांना मिळवितात; याकरितां आपलें नांव दुंदिविनायक असें मी ठेविले आहे. ही शंकररुत दुंदिविनायकाची स्तुति जे पठण करितील तेहि धर्मादिपुरुषार्थांना मिळवून शिवलोकीं जातील; असें शंकरानें स्वमुखांनें सांगितलें आहे. आतां ह्या काशीक्षेत्राच्या रक्षणार्थं दुंदिविनायकानें अन्य स्वरूपें घेऊन तेथें ज्या नांवानें वास्तव्य केलें, तीं नांवें सांगतां; एका. काशीक्षेत्रांत गंगा; व असि ह्या दोन नद्यांचा जेथें संगम आहे, तेथें अर्कविनायक, दुर्गाविनायक, भीमचंडविनायक, काशीक्षेत्राच्या नैऋत्येस देहलीविनायक, काशीक्षेत्राच्या वायव्येस उदुंडविनायक, पाशपाणिविनायक, गंगा व वारणा ह्यांच्या संगमावर सर्वविनायक, अशा विनायकाच्या आठ मूर्ति आठ दिशांला स्थापित आहेत. ह्या विनायकांचें पूजन करणारे निष्पाप होत्साते शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ५८ वा.

दिवोदासास मोक्षप्राप्ति.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! दिवोदास काशीक्षेत्रांतून जो निघाला तो यात्रा करीत पुण्यप्रदेशांतून हिंडूं लागला. शंकराला दिवोदास काशीक्षेत्रांतून निघून गेल्याचें समजतांच तो पार्वतीसह काशीक्षेत्रांत येण्याकरितां निघाला. काशीक्षेत्राजवळ शंकर येतात तोंच लक्ष्मीसह विष्णुहि त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले. नंतर शंकरानें विष्णूचा आदरसत्कार करून अनेक पुण्यमूर्तींची तेथें स्थापना केली; व त्याला आदिकेशव हें नांव दिलें. शंकर काशीक्षेत्रांत राहून कांहीं काळ गेल्यावर दिवोदासाच्या पुण्यप्रभावानें शंकराला पश्चात्ताप होऊन दिवोदासाला बोलावून आणण्याविषयीं तो विष्णूला सांगता झाला. दिवोदास कोठें आहे, हें विष्णूला माहित नसल्यामुळें त्यानें गरुडाला आज्ञा दिली कीं, तूं भूमंडळांत फिरून दिवोदासाचा शोध करून त्यास घेऊन ये. इकडे दिवोदास अनेक तीर्थे हिंडत व साधूंचे सदुपदेश श्रवण करीत मोठ्या आनंदानें फिरत असतां गरुडानें त्याला पाहून विष्णूच्या सांगण्याप्रमाणें काशीक्षेत्रांत परत आणिलें. त्यावेळीं शंकर व विष्णु दिवोदासाला आलिंगन देऊन स्वतःला धन्य मानते झाले. नंतर दिवोदासानें शंकराच्या आज्ञेनें आपल्या पुत्राला काशीक्षेत्राच्या राज्यासनावर बसवून; व स्वतः त्यानें विमानांत बसून शिवलोकीं प्रयाण केलें.

अध्याय ५९ वा.

पंचनदप्रादुर्भावन.

अगस्त्यानें पंचनदतीर्थमाहात्म्य विचारिल्यावरून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी वेदशिरा नांवाचा एक ऋषि होता. तो तपश्चर्या करीत असतां त्याच्या तपांत विघ्न उत्पन्न करण्याकरितां एक शुचि नांवाची अप्सरा त्यासमोर उभी राहून नृत्य करूं लागली. त्या अप्सरेला पाहून वेदशिरा ऋषी मोहित होऊन त्याचें रेत स्खलित झालें. मुनि रागावेल ह्या भीतीनें शुचीनें वेदशिराची स्तुति केली. नंतर वेदशिरा म्हणतो कीं, हें रेत तूं प्राशन करून आपल्या उदरांत साठवून ठेव; म्हणजे तुला एक कन्या होईल. नंतर शुचीनें तें रेत प्राशन केल्यावर काहीं काळानें तिला मुलगी झाली. तिनें त्या मुलीला

वेदशिरामुनीचे ताब्यांत दिलें; व ती स्वस्थानाला निघून गेली. त्या मुलीचें सौंदर्य पाहून यमधर्म ब्राह्मणाचा वेष घेऊन तिच्याशीं गांधर्वविधीनें विवाह लावण्याकरिता आला. त्याला पाहून वेदशिरामुनीच्या मुलीनें त्या ब्राह्मणास नद होऊन पडून रहा म्हणून शाप दिला. तो यमधर्म तत्काळ काशीक्षेत्रांत धर्मनद ह्या नावानें प्रगट झाला. ह्याच ठिकाणीं गंगा; यमुना, सरस्वती, धूत-पापा; व किरणा ह्या पांच नद्या एकत्र मिळतात. म्हणून त्या स्थानास पंचनद हें नांव प्राप्त झालें आहे. ह्या पंचनदतीर्थीचें माहात्म्य वर्णन करणें मोठमोठ्या पुण्यपुरुषांना सुद्धां अशक्य आहे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे हें पंचनद-तीर्थ अनंत फल देणारें आहे; व शेवटीं मुक्ति देणारें आहे.

अध्याय ६० वा.

बिंदुमाधवमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! काशीक्षेत्रांतील प्रत्येक तिर्थीचें व स्थानाचें माहात्म्य अवर्णनीय आहे, असें पाहून त्याबद्दल विष्णु विचार करीत असतां त्याठिकाणीं एक अभिबिंदु नांवाचा ऋषि प्राप्त झाला. त्या ऋषीनें विष्णुची पुष्कळप्रकारें स्तुति केल्यावर त्याला चिंताग्रस्त होण्याचें कारण विचारिलें. नंतर विष्णु म्हणतात; हे अभिबिंदो ! हें काशीक्षेत्र सोडून अन्यत्र जाण्याची माझी इच्छा नाही. माझे मनांतून येथेंच राहावयाचें आहे; व त्याबद्दल मी विचार करीत आहे. नंतर अभिबिंदु म्हणतो कीं, विष्णो ! आपली इच्छा लोकांवर उपकार करावा, अशी आहे. परंतु माझीहि एक आपल्या चरणाशीं प्रार्थना आहे; ती ही कीं, माझ्या अर्ध्या नांवानें युक्त असें जें आपलें नांव तें ह्या स्थानाला असावें, एवढेंच माझे मागणें आहे. नंतर विष्णु म्हणजे माधव व अभिबिंदुमुनी ह्या उभयतांनीं एक तीर्थ निर्माण करून व शिवलिंग स्थापन त्यास बिंदुमाधव हें नांव दिलें. हें बिंदुमाधवतीर्थ पंचनदतीर्थीजवळ आहे. ह्या तीर्थाचें माहात्म्य माधवानें अभिबिंदूला सांगितलें आहे. आनंदकानन, पांचनदतीर्थ, बिंदुमाधव वगैरे तीर्थे त्रैलोक्याहूनहि अधीक फळ देणारी आहेत. ह्या बिंदुमाधवतीर्थांत स्नान करण्याकरितां प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, चारहि वेद, सर्वप्रकारचे यज्ञ, ब्राह्मीप्रमुख मानृगण, सात समुद्र, सर्व नद्या कृतीक-महिण्यांत घेतात, असा ह्या तीर्थाचा महिमा अगाध आहे.

अध्याय ६१ वा.

वैष्णवतीर्थमाहात्म्य.

नंतर माधवानें अभिबिंदुमुनीला काशीक्षेत्रांत असणारीं जीं पादोदकादि तीर्थे व पुण्यस्थाने त्यांचीं माहात्म्ये सांगण्यास प्रारंभ करून त्यास म्हटलें कीं, मुने ! आतां एकंदर तीर्थे किती आहेत, तें सांगतो, श्रवण करा. प्रथम विष्णुपादोदकतीर्थ, तसेंच आदिकेशव, संगमेश, द्वीपतीर्थ, ज्ञानकेशव, ताक्ष्यकेशव, नारदकेशव, प्रह्लादतीर्थ, अंबरीषतीर्थ, आदित्यकेशव, आदिगदाधर, भार्गवतीर्थ, वामनतीर्थ, नरनारायणतीर्थ, यज्ञवराहतीर्थ, नरसिंहतीर्थ, गोपिगोविंदतीर्थ, लक्ष्मीनृसिंहतीर्थ, शेषमाधव, शंखमाधव, ह्यग्रीवतीर्थ, भीष्मकेशव, निर्वाणकेशव, श्वेतमाधव, प्रयागमाधव, हरिश्चंद्रतीर्थ, सीमाविनायक, कंबलाश्वतरतीर्थ, ढुंढितीर्थ, मार्कण्डेयेश्वर, वशिष्ठतीर्थ, त्रिसंध्यतीर्थ, अनुयोगिनीतीर्थ, अगस्त्यतीर्थ, गंगाकेशव, वीरमाधव, कालमाधव, ह्याप्रमाणें काशीक्षेत्रांत मुख्यतीर्थे; व पुण्यस्थाने आहेत. एकंदर नारायणांश अशी पांचशें स्थाने आहेत; मत्स्याकार वीस तीर्थे आहेत; एकशें आठ गोपालतीर्थे आहेत; परशुरामतीर्थे तीस आहेत. रामतीर्थे एकशें एक आहेत; अशाप्रमाणें काशीक्षेत्रांत प्रसिद्ध असणाऱ्या वैष्णवतीर्थांचे जे सेवन करून त्या त्या ठिकाणीं स्थापिलेल्या देवतांचें पूजन करितात, ते विष्णुलोकाला प्राप्त होतात. कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! हा माधवाचा व अभिबिंदुमुनीचा संवाद जे श्रवण करितील ते निष्पाप होऊन; व इहलोकीं सुख भोगून अंतीं वैकुंठाला जातील.

अध्याय ६२ वा.

शंकरसमागम.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! ज्यावेळीं गरुड दिवोदासाचा शोध लावून परत काशीक्षेत्रीं आला, त्यावेळीं शंकरानें गरुडाला बक्षिस देऊन खुष केलें. आपलें वाहन जें गरुड, त्याचा शंकरानें सत्कार केल्याबद्दल विष्णूला आनंद झाला; व त्यानें शंकराची रुद्रसूचानें स्तुति केली. त्याठिकाणीं ब्रह्मादि देवहि प्राप्त झाले; व त्यांनींही शंकराची स्तुति केली. नंतर शंकर म्हणतात; विष्णुप्रमुख देवहो ! जितकीं तीर्थे त्रैलोक्यांत राहतात तितकीं सर्व ह्या काशीक्षेत्रांत वास करितात. आतां त्यापैकीं थोडी तीर्थमाहात्म्ये सांगतो, एका.

मधुसूवा ह्या नांवाचें एक तीर्थ आहे, तसेंच कपिलाधरतीर्थ, शिवगयातीर्थ, पैतामहतीर्थ, गदाधरतीर्थ, पितृतीर्थ, सुधस्नितीर्थ, ह्या तीर्थांत स्नान केलें, असतां अश्वमेधयज्ञ केल्याचें पुण्य लागून पितृवृषि व मोक्षप्राप्तीहि होते. ह्या तीर्थांच्या केवळ नामग्रहणानें सर्वसिद्धि प्राप्त होतात. जे अंतकार्त्ता वृषभध्वजतीर्थांत स्नान करून देहविसर्जन करतात त्यांना शिवलोकाची प्राप्ति होते. वगैरे शंकरानें तीर्थमाहात्म्य सांगितल्यावर ब्रह्मादिदेव, व विष्णु आपआपल्या वाहनावर बसून स्वस्थानाला निघून गेले; व शंकरहि पार्वतीसह गुप्त झाले. ह्या शंकराचा व विष्णूचा संवाद व हें तीर्थमाहात्म्य जे श्रवण करितील; अथवा पठण करितील ते बेचाळीस कुळांसह सुखानें स्वर्गाला प्राप्त होतील.

अध्याय ६३ वा.

ज्येष्ठेशाख्यानं.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! एकदां जैगीषव्य नांवाचा एक ऋषि शिव-दर्शनावांचून तोंडांत पाणीसुद्धां घालणार नाही, असा हट धरून बसला होता. ह्या प्रकार शंकराला समजल्यावरून पार्वतीसह शंकर त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले; व त्यांच्याकडून एक शिवलिंग स्थापवून त्यांनीं त्याच्या सर्व इच्छा पूर्णहि केल्या. त्यादिवशीं ज्येष्ठ ऋषि अष्टमी असल्यामुळें त्या लिंगाचें नांव ज्येष्ठेश असें ठेविलें. प्रत्येक वर्षीं ज्येष्ठ महिन्यांत ह्याठिकाणीं उत्सव होत असतो. ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशीला सोमवार व अनुराधानक्षत्र असतां ज्येष्ठेशाचें पूजन, उपोषण व जागरण इत्यादि विधीनें व्रत करावें; म्हणजे त्याचें फळ विशेष आहे. ह्या ज्येष्ठेशासन्निध शिवभक्तांना भोजन घालावें; म्हणजे त्यानें अनंत ब्राह्मणांना भोजन घातल्याचें फळ मिळतें. हें ज्येष्ठेशलिंगाचें माहात्म्य कलियुगांत पापी लोकांना सांगूं नये. ह्या लिंगाचें पूजन केलें असतां योगिलोकांना प्राप्त होणारी सिद्धि मिळते. मोठमोठीं पातकें नाश पावून पुण्यप्राप्ति होते. हें स्थान मीतीचा नाश करणारें असून भक्ति वाढविणारें आहे. ज्येष्ठेशाचे सन्निध पार्वती; व शंकर उभयतां वास करीत असल्यामुळें दशहरामध्येहि ह्याचें पूजन करावें. ज्येष्ठेश स्थान साक्षात् विश्वेश्वराचें बरोबरीचें असल्यामुळें अवर्णनीय आहे. ज्येष्ठेशमाहात्म्य श्रवण केलें असतां मोक्ष मिळतो.

अध्याय ६४ वा.

क्षेत्रहस्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात;—मुने ! एके दिवशीं मंदरपर्वतावर येऊन सर्व देवांनीं मिळून एक सळगा सणला; व त्या सळग्याला दंडसाततीर्थ हें नांव दिलें. नंतर देवांनीं तेथें तपश्चर्या करून शिवदर्शनाकरितां विश्वेश्वरासन्निध प्रयाण केलें. देव विश्वेश्वराजवळ जातात तोंच शिवभक्तहि तेथें प्राप्त झाले. त्याप्रमाणें दुसऱ्याहि अनेक तीर्थांपासून शिवदर्शनाकरितां असंख्य मुनि तेथें आले. नंतर सर्वांनीं मिळून काशीक्षेत्राचें रहस्य सांगण्याबद्दल शंकराजवळ आग्रह धरल्यामुळें शंकर म्हणतात; देवहो ! मी तुम्हाला काशीक्षेत्राचें रहस्य सांगतो; एका. काशीक्षेत्राच्या नांवाचा त्रिवार जप केल्यास प्रत्यक्ष विश्वेश्वराचें दर्शन घेतल्याचें पुण्य लागतें. चौदा लोकांत राहणाऱ्या प्राण्यांना माझ्या स्वरूपाचें खरें दर्शन होत नाहीं; परंतु काशीक्षेत्रांत राहणाऱ्या प्रत्येक प्राण्याला; मग तो महापापी असो, अमार्गी असो, किंवा कसाहि असो त्याला माझें दर्शन नित्य होतें, हा काशीक्षेत्राचा महिमा आहे. एक प्राणी माझ्या लिंगाचें पूजन करीत आहे; व दुसरा प्राणी मोठमोठ्या घोर तपश्चर्या करीत आहे, तर लिंगपूजन करणारा प्राणी तपश्चर्या करणाऱ्या प्राण्यापेक्षां मला अधिक प्रिय आहे. अन्यठिकाणीं कोटि ब्राह्मणास भोजन दिल्याचें फळ काशीक्षेत्रांत एका ब्राह्मणाला भोजन दिल्यानें मिळतें. हें रहस्य श्रवण करणाऱांना काशीक्षेत्रांत वास केल्याचें फळ मिळून मोक्षप्राप्तिहि होतें.

अध्याय ६५ वा.

पराशरेश्वरादिलिंगमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! ज्येष्ठेशाच्या उत्तरेस एक पराशरेश्वरनांवाचें लिंग आहे; त्याच्या पूजनानें ज्ञानप्राप्ति होतें. पराशरेश्वरासन्निध मांडव्येश्वर, शंकरेश्वर, जाबालीश्वर, भीषणभैरवी, भारद्वाजेश्वर, माद्रीश्वर, अरुणीश्वर, कण्वेश्वर, नामदेवेश्वर, औत्थ्येश्वर, हरीतेश्वर, वैगालेश्वर कौस्तुभेश्वर, अग्निवर्णेश्वर, नैधुवेश्वर, वत्सेश्वर, पर्णादेश्वर, सक्तुप्रस्थेश्वर, कणादेश्वर, बात्र, वैद्येश्वर, शिलावृत्तीश्वर, च्यवनेश्वर, कायनकेश्वर, कलिंदेश्वर, अक्रोधेश्वर, कपोतवृत्तीश्वर, कंकेश्वर, कुंतलेश्वर, कंठेश्वर, होलेश्वर, मतंगेश्वर, मरुतेश्वर,

मगधेश्वर, जातूकर्णेश्वर, जंबूकेश्वर, जारुधीश्वर, जाल्मेश्वर, जालकेश्वर, ह्याप्रमाणे असंख्य लिंगे आहेत; त्या सर्वांच्या पूजनाने जन्ममरणरूपी चक्रापासून मुक्तता होते. एकेदिवशी पार्वती कंदुकाने म्हणजे चेंडूने खेळत असतां तिला धरण्याकरितां दोन दैत्य मायास्वरूपे घेऊन तिजकडे येऊ लागले. हा प्रकार जाणून पार्वतीने त्याच चेंडूचा दैत्यांवर प्रहार केला; व त्यांस ठार केले. नंतर तो चेंडू म्हणजे कंदुक शिवलिंगरूपाने जमिनीवर पडला; म्हणून तेथे त्यास कंदुकेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. कंदुकेश्वराच्या पूजनाने शत्रुनाश, व मोक्षप्राप्ति होते. पूर्वी दुंदुभिनांवाचा एक दैत्य व्याघ्ररूप घेऊन एका शिवभक्ताच्या अंगावर धांवला. शंकराला त्या भक्ताची दया घेऊन त्याने व्याघ्रस्वरूपी दैत्याला ठार मारिलें, व तेथे व्याघ्रेश नांवाने एक लिंग स्थापिलें. ह्या लिंगाचे पूजन करणारांना चोरादिकांची; व व्याघ्रादिकांची भीति उरत नाही. हें पराशरेश्वरादिलिंगांचे माहात्म्य श्रवण करणारे निष्पाप होऊन मोक्षाला जातात.

अध्याय ६६ वा.

शैलेशादिलिंगमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने! ज्येष्ठेशाच्या सभोवार जी कांहीं लिंगे आहेत, ती आपणास सांगतो; एका. प्रथम शैलेश नंतर अप्सरसेश्वर, कुक्कुटेश्वर, पितामहेश्वर, गदाधरेश्वर, वासुकीश्वर, तक्षकेश्वर, कपालीभैरव, गंधर्वेश्वर, कर्कोटिकेश्वर, धुंधुमारीश्वर, पुरूरेश्वर, सुप्रतीकेश्वर, विजयभैरवी, हुंडनेश्वर, मुंडनेश्वर, ह्याप्रमाणे शैलेशादि पुष्कळ शिवलिंगे ज्येष्ठेशादिकांच्या सभोवार स्थापिली आहेत. हिमवान् पर्वताला स्वतःच्या ऐश्वर्याचा अभिमान होऊन, तो पूर्वी शंकराची निर्भर्त्सना करित होता. नंतर त्याला एका शिवभक्ताने उपदेश केल्यामुळे तो पश्चात्तापाने काशीक्षेत्रांत जाऊन, शैलेशाचे पूजन करिता झाला. त्याच्या त्या पूजनाने शंकर प्रसन्न होऊन; व पर्वताला ज्ञान देऊन त्याने त्याच्या बुद्धीला प्रज्वलित केले. शंकराच्या दर्शनाने हिमवान् आनंदित होऊन; व शिवनामाचा घोष करून परत स्वस्थानी गेला. जे कोणी शैलेशादिलिंगांचे पूजन करून त्या ठिकाणी पितृश्राद्धादि कर्मे आचरितात; ते पितरांसह शिवलोकाला प्राप्त होतात. जे कोणी काशीक्षेत्रांत येऊन शैलेशादिलिंगांचे दर्शन घेतात, ते निष्पाप होत्साते शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतात.

अध्याय ६७ वा.

रत्नेश्वरमाहात्म्य.

अगस्त्यमुनीनें रत्नेश्वरलिंगाचें माहात्म्य विचारल्यावरून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! हिमालयपर्वतानें जगतांत जितकीं रत्नें ओहत तीं सर्व एकत्र करून हें लिंग तयार केलें; म्हणून यास रत्नेश्वर म्हणतात. पूर्वीं एकदां एक रत्नावली नांवाची कन्या ह्या रत्नेश्वरलिंगापुढें शिवरात्रीच्या दिवशीं येऊन नृत्य करूं लागली. त्या नृत्यानें प्रसन्न होऊन शंकरानें तिला वर दिला कीं, आज रात्रीं जो तुला स्वप्नांत भोग देईल तो तुझा पति होईल; असें सांगून शंकर गुप्त झाले. नंतर तिला त्याच रात्रीं स्वप्नांत एक पुरुष येऊन; व भोग देऊन निघून गेला. दुसरे दिवशीं ती आपल्या सखीला म्हणाली कीं, कालरात्रीं ज्यानें मला भोग दिला, त्या पुरुषाला मजजवळ घेऊन ये. नंतर त्या सखीनें चित्रें लिहून रत्नचूडाचें चित्र काढितांच रत्नावली सखीं मान घालून लज्जित झाली; व हाच माझा पति असें सखीला सांगूं लागली. नंतर सखी पाताळीं नागराजाकडे जाऊन रत्नचूडाला घेऊन येती झाली. पुढें रत्नावलीच्या बापाला हें वर्तमान समजतांच त्यानें रत्नावलीचें रत्नचूडाबरोबर रत्नेश्वराच्या रुपाप्रसादानें लग्न लावून दिलें. हा सर्व रत्नेश्वराच्या उपासनेचा प्रभाव आहे. रत्नेश्वराच्या पूजनानें अनेक रत्नांची प्राप्ति होते. एकदा रत्नेश्वराला नमस्कार केल्यावर मग जरी त्याचा अंत इतरठिकाणीं झाला. तरी तेवढ्या पुण्यानें त्याला कोट्यावधी वर्षे स्वर्गांत राहावयास मिळून शेवटीं शिवलोकाची प्राप्तिहि होते. हें रत्नेश्वरमाहात्म्य श्रवण करणारे मुक्त होतात.

अध्याय ६८ वा.

रुत्तिवासोत्पत्तिवर्णन.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! एकदां महिषासुराचा पुत्र गजासुर आपली सेना बरोबर घेऊन शंकराला जिंकण्याच्या इच्छेनें चालला असतां वाटेत प्रमथीदि शिवगणांना त्यानें पळवून लाविलें. त्यावेळीं जिकडे तिकडे हाहाःकार होऊन मोठी गडबड उडाली. हा प्रकार शंकराला समजताच शंकरानें रुत्तिवासनांवाणे अवतार घेऊन गजासुराचा नाश केला. नंतर शंकरानें काशी-क्षेत्रांत आपल्या रुत्तिवासस्वरूपाची लिंगरूपानें स्थापना केली. हजारों

जन्मानां सुद्धा जो मोक्ष मिळण्यास दुर्लभ तोच मोक्ष एका जन्मांत ह्या रुत्तिवासेश्वराच्या पूजनानें मिळतो; व सातकोटि रुद्रजाण्याचें पुण्य लागतें. माघ म्हण चतुर्दशीला रुत्तिवासेश्वराचें पूजन करून रात्री जागरण करावें; म्हणजे मोक्षप्राप्ति होईल. चैत्री पौर्णिमेला रुत्तिवासेश्वरालिंगाचें पूजन केल्यास पुनः जन्ममरणाची पीडा होत नाही. एकदां चैत्री पौर्णिमेला रुत्तिवासेश्वराचा उत्सव सुद्धा असतां अन्नराशीहि शिजविल्या होत्या. तें अन्न पाहून तेथे कावळे येऊन अपसाअपसांत भांडूं लागले; व त्यांतील कांहीं कावळे भांडता-भांडतां रुत्तिवासेश्वरासन्निध असणाऱ्या कुंडांत पडले; व तत्काळ ते कावळे हंसस्वरूपी झाले. त्या दिवसापासून त्या तीर्थाला हंसतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. हंसतीर्थाच्या सभोवार लोमेश, मालतीश, अंतकेश्वर, जनकेश, असितांगभैरव, अग्निजिह्वेताळ ह्याप्रमाणें लिंगें आहेत. अग्निजिह्वेताळानजिक एक वेताळ-कुंड आहे, त्यांत स्नान केलें असतां इष्ट सिद्धि प्राप्त होतात. रुत्तिवासेश्वराच्या उत्तरेस मणिप्रदीप गांवाचा एक नाग आहे; व मणिकुंड आहे. ह्या मणिकुंडांत स्नान करून मणिप्रदीपाची पूजा करणारास सुखप्राप्ति होते.

अध्याय ६९ वा.

काशीक्षेत्रलिंगवर्णन.

कार्तिकस्वामी म्हणतात;—मुने ! काशीक्षेत्रांत स्थाणुनामक एक मोठें शिवलिंग आहे, त्याच्या पूजनानें मोक्षप्राप्ति होते. तसेच देवदेवलिंग, महाबल-लिंग, शशिभूषणलिंग, प्रणवलिंग, महाकाललिंग, अयोगेश्वर, महानादेश्वर, महोत्कटेश्वर, विमलेश्वर स्कंदेश्वर, महादेवलिंग पितामहेश्वर, धर्मेश्वर, शूल-टंकेश्वर. महायोगेश्वर, पार्वतीश्वर, चंडीश्वर, नीलकंठेश्वर, मंडलेश्वर, कपर्दीश, आघ्रातकेश्वर, सूक्ष्मेश्वर, जयंतेश्वर, कुकुटेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, सहस्राक्षेश्वर, रुद्रेश्वर, ईशानेश्वर, दंडीश्वर उद्दंडगणपति, कपालीश, नकुलीश्वर, भूतेश्वर, भीमेश, भूर्भुवेश्वर, हाटकेश्वर ह्याप्रमाणें क्रमाक्रमानें त्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या कुंडांत स्नान करून लिंगाचें पूजन करावें; त्या योगें सर्व सिद्धी प्राप्त होऊन स्वतःला शिवस्वरूपाची प्राप्ति होते. हें वरील तीर्थलिंगमाहात्म्य शंकरानें नंदीला सांगितलें आहे. ह्या क्षेत्रामध्यें जगतांतील सर्व क्षेत्रें तीर्थे व लिंगें येऊन राहिली आहेत. एक काशीक्षेत्राची यात्रा केली असतां सर्व क्षेत्रें, तीर्थे व पुण्यस्थानें हिंडल्याचें श्रेय प्राप्त होतें. ह्या अध्यायांत सांगितलेल्या लिंगाचीं माहात्म्ये जे श्रवण करितांल ते शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतील. ह्या अध्यायाच्या पठणच्या योगें शिवसायुज्यमुक्ति व शिवभक्ति प्राप्त होते.

अध्याय ७० वा.

काशीरक्षणार्थं देवतास्थापन.

काशीक्षेत्राच्या रक्षणार्थं ज्या देवतांची स्थापना केली, त्यांचें माहात्म्य सांगा. असा अगस्त्याचा प्रश्न ऐकून कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! काशी-क्षेत्रामध्ये विशालाक्षी नांवाची एक देवता विशालतीर्थासन्निध आहे. ह्या देवतेचें पूजन केलें असतां, काशीक्षेत्रांत वास केल्याचें पुण्य लागतें. दुसरी ललितानामक देवी ललिततीर्थासन्निध आहे. त्या ललितेच्या पूजनानें काशीयात्रेंत कोणतेंहि विघ्न येत नाही. आश्विन रुष्ण द्वितीयेला ललितपूजन करावें; म्हणजे सर्व इच्छित वस्तुंची प्राप्ति होते. तिसरी विश्वभुजा नांवाची देवी आहे; तिचें नवरात्रांत पूजन केलें असतां, सर्व इच्छा पूर्ण होतात. चवथी वाराही देवता होय; तिच्या पूजनानें सर्व आपत्तींचें निरसन होतें. त्याच-प्रमाणें शिवदूती, वज्रहस्ता, ऐंद्री, कौमारी, माहेश्वरी, ब्राह्मी, नारायणी, विरूपाक्षी, शैलेश्वरी, चित्रघंटा, चित्रग्रीवा, भद्रकाली, हासिद्धि, महासिद्धि, निगडभंजनी, घनटंककरा, अमृतेश्वरी, त्रिलोकसुंदरी, महालक्ष्मी, कौर्मीशक्ति, भीमचंडी, छागवक्रेश्वरी, तालजंघेश्वरी, चर्ममुंडा, महासंडा, चामुंडा, स्वप्नेश्वरी ह्या सर्व देवता काशीक्षेत्राच्या रक्षणाकरितां जागोजागी नियंत्रित केल्या आहेत. जे कोणी ह्या सर्व देवतांचें पूजन करितात, ते निर्विघ्नपणें काशी-क्षेत्राच्या यात्रा करून; व कृतार्थ होऊन शिवलोकाला जातात. हें देवता-माहात्म्य श्रवण करणारांना काशीवासाचें फळ मिळतें.

अध्याय ७१ वा.

दुर्गाप्रभाव.

देवाला दुर्गा हें नांव कां प्राप्त झालें ? असा अगस्त्यमुनीनें प्रश्न केला असतां कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी एकदा रुरुनांवाच्या दैत्याला दुर्गनांवाचा एक पुत्र होता. त्या दुर्गानें आपल्या पराक्रमानें त्रैलोक्य पादाक्रांत केलें. त्यानें देवस्त्रिया आपल्या बंदिस्त्रान्यांत ठेऊन देवांना रानांत पळवून लाविलें. शेवटीं सर्व इंद्रादि देव शंकराला शरण गेले. शंकरानें दुर्गदैत्याचा नाश करण्याकरितां पार्वतीला पाठवून दिली. नंतर पार्वतीनें कालरात्रीला दुर्गदैत्याकडे पाठवून

युद्धास बोलाविलें. तो दुर्गदैत्य क्रोधाविष्ट होत्साता सैन्यासह पार्वतीजवळ युद्ध करण्यास तयार झाला. दैत्य आलेला पाहून पार्वतीनें स्वतः मोठें रूप धारण करून आपल्या शरीरापासून असंख्य शक्ति निर्माण केल्या. तत्काल दुर्गदैत्य व पार्वती ह्यांचें युद्ध सुरू झालें. दुर्गदैत्यानें तलवार, चक्र, त्रिशूल, भाला, गदा, मुद्गर, वगैरे अनेक आयुधानें देवीबरोबर युद्ध सुरू केलें; परंतु पार्वतीनें तीं सर्व आयुधें निरुपयोगी करून सोडिलीं. शेवटीं पार्वतीनें आपल्या शक्तीच्या प्रहारानें दुर्गदैत्याचा नाश केला. त्यादिवसापासून तिला दुर्गा हें नांव प्राप्त झालें. नंतर दुर्गेनें इतर दैत्यसैन्याचाहि फडशा पाडला. हा दुर्गेचा अतुल पराक्रम पाहून इंद्रादि देवांना मोठा आनंद झाला; व त्यांनीं दुर्गादेवावर वुष्पवृष्टि केली. हा दुर्गाप्रभाव शत्रुसंहार करणारा आहे.

अध्याय ७२ वा.

शक्तिमाहात्म्य.

कार्तिक स्वामी म्हणतात; मुने ! पार्वतीच्या शरीरापासून ज्या शक्ती उमन्न झाल्या, त्यांची स्थापना काशीक्षेत्रांमध्ये केली आहे. त्यांचीं नांवां अनुक्रमें त्रैलोक्यविजया, तारा, क्षमा, त्रैलोक्यसुंदरी, त्रिपुरा, त्रिजगन्माता भीमा, त्रिपुरभैरवी, कामारुच्या, कमलाक्षी, धृति, त्रिपुरतापिनी, जया, जयंती, विजया, जलेशी, अपराजिता. शंसिनी, गजवक्रा, महिषघ्नी, रणप्रिया, शुभानंदा, कोटराक्षी, विद्याजिह्वा, शिवारवा, त्रिवक्रा, त्रिपदा, सर्वमंगला, हुंकारहेती, तालेशी, सर्पास्या, सर्वसुंदरी, सिद्धि, स्वधा, बुद्धि, स्वाहा, महानिद्रा शरासना, पाशपाणि, खरमुखी, वज्रतारा, षडानना, मयूरवदना, काकी, शुकी, मासी, गरुत्मती, पद्मावती, पद्मकेशी, पद्मास्या, पद्मासिनी, अक्षरा, त्र्यक्षरा, पद्मकेशी, स्वरात्मिका, त्रिवर्गा, गर्वरहिता, अजपाजपहारणी, जपसिद्धि, तपः-सिद्धि, योगसिद्धि मित्रनेत्रा, रक्षोघ्नी, दैत्यतापिनी, स्तंभिनी, मोहिनी, माया, बहुमाया, बलोकटा, उच्चाटनी, महोल्कास्या, दनुजेन्द्रक्षयंकरि, सिद्धिकरी, छिन्नमस्ता, बला वगैरे होत. दुर्गादेवीनें स्वतःहि लोककल्याणार्थ काशीनगरीमध्ये वास केला आहे. ह्या सर्व देवतांचें व दुर्गादेवीचें पूजन करणारांना शत्रूंपासून पिडा होणार नाही. हें शक्तिनाममाहात्म्य व दुर्गापराक्रममाहात्म्य जे पठण किंवा श्रवण करतील ते उच्च पदाला प्राप्त होतील.

अध्याय ७३ वा.

ॐकारेश्वरमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात, मुने ! काशीक्षेत्रांमध्ये मुख्य लिंगे चौदा आहेत. तीं अनुक्रमे ॐकारेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, महादेवेश्वर, रुत्तिवासेश्वर, रत्नेश्वर, चन्द्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर ह्या नांवांनीं प्रसिद्ध आहेत. बाकीचीहि काशीक्षेत्रांत सामान्य शिवलिंगे आहेत, तीं अनुक्रमे मोक्षद्वारेश्वर, स्वर्गद्वारेश्वर, ब्रह्मेश्वर, लांगलेश्वर, वृद्धकालेश्वर, वृद्धेश्वर, चंडीश्वर, ऐंद्रिकेश्वर, महेश्वर, ज्योतीरूपेश्वर हीं चौदा लिंगे मुक्ति देणारीं आहेत. शैलेश्वर, संगमेश्वर, मध्यमेश्वर, स्वर्लीनेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशानेश्वर, गोर्भक्षेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, निवासेश्वर. शुक्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर, जंबुकेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, उपशातेश्वर हीं चौदा लिंगे, शिवपूजकाला सर्व सिद्धी प्राप्त करून देतात. आतां ह्या सर्वांमध्ये ॐकारेश्वरलिंगाचें माहात्म्य विशेष आहे. ॐकारामध्ये अकार, उकार; व मकार अशीं तीन अक्षरे आहेत. अकार म्हणजे विष्णु, उकार म्हणजे ब्रह्मदेव; व मकार म्हणजे शंकर अशा ह्या तीन अक्षरांच्या देवता होत. ॐकारामध्ये तीन अक्षरे असल्यामुळे तदंगभूत ज्या देवता त्याहि ॐकारामध्येच वास करितात. ॐकार म्हणजे ब्रह्मा, विष्णु; व शंकर होत. ॐकारांत त्रैलोक्य सांठाविलेले असल्यामुळे ॐकारेश्वराच्या पूजनानें सर्व देवतांच्या पूजनाचें फळ प्राप्त होतें. ॐकारेशाचें पूजन केलें असतां कधीहि विपत्ति प्राप्त होत नाही; व सर्व सुखें मिळून मोक्षहि मिळतो. ह्या ॐकारेश्वराचें पूजन ब्रह्मदेवानें केल्यामुळे त्यास ब्रह्मलोकचें आधिपत्य प्राप्त झालें. हें ॐकारमाहात्म्य श्रवण केल्यानें हि सुखप्राप्ति हाते.

अध्याय ७४ वा.

ॐकारेश्वरमाहात्म्य (पुढें चालू).

कार्तिकस्वामी म्हणतात, -मुने ! मारद्वाराला दमननांवाचा एक पुत्र झाला होता. तो दमन मौंजीबंधन झाल्यावर उपरति झाल्यामुळे यात्रा करण्याकरितां बाहेर पडला, तो अनेक वनें उपवनें हिंडत हिंडत नर्मदानदीचे काठीं अमरकंटकासन्निध प्राप्त झाला. त्याठिकाणीं दमनाला गर्गमुनीची गांठ पडली; व

दमनाच्या प्रार्थनेवरून गर्गमुनीने त्यास काशीक्षेत्राचें माहात्म्य सांगितलें; व त्याठिकाणीं असणाऱ्या ॐकारेश्वराचेंहि माहात्म्य सांगितलें. ॐकारेश्वर हा निर्विकार, निरंजन, निर्मल, निरहंकार वगैरे गुणांनीं युक्त आहे. ॐकारेश्वरासन्निध श्रीमुखीनांवाची एक गुहा आहे. जे कोणी ह्या गुहेंत पांच दिवस राहून यथाविधीनें व्रताचरण करितात ते सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन आनंदांत राहतात. श्रीमुखीगुहेच्या उत्तरेस रसोदक कूप आहे, त्या ठिकाणीं साहा महिनें राहून वेदांतविषयाची चर्चा करावी; म्हणजे ब्रम्हलोकाची प्राप्ति होते. त्याच्या सन्निध एक नादेश्वर नांवाचें शिवलिंग आहे, त्याच्या पूजनानें वेदाध्ययनाचें फळ मिळतें. त्याच ठिकाणीं असणाऱ्या मत्सोदरीतीर्थीत स्नान करणारा शोकमुक्त होऊन सद्गतीला प्राप्त होतो. ॐकारेश्वराच्या दर्शनानें व पूजनानें असंख्य लोक मुक्त झाले आहेत. अशातचेंही गर्गमुनीनें सांगितलें ॐकारेश्वराचें व त्याचे आसपास असणाऱ्या लिंगाचें माहात्म्य श्रवण करून दमनालाहि काशीक्षेत्रांत जाण्याची इच्छा प्राप्त झाली; व तो जो तेथून निघाला तो थेट काशीक्षेत्रांत जावून ॐकारेश्वराचें दर्शन घेऊन पूजन करिता झाला, तो दमन रुतार्थ होऊन; व ऐहिक सुखाचा अनुभव घेऊन शेवटीं मुक्त झाला. ह्या अध्यायाचें पठण करणारे सर्व सुखाचा लाभ घेऊन सद्गतीला प्राप्त होतात.

अध्याय ७५ वा.

त्रिलोचनेश्वरमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—‘मुने ! सरस्वती, यमुना; व नर्मदा ह्या तांन नद्या त्रिविष्टपेश्वराचें पूजन करतात. सरस्वतीनें त्रिविष्टपेश्वराचें पूजन करून त्याच्याच रूपेनें त्रिविष्टपेश्वराच्या उत्तरेस एक सरस्वतीश्वर नांवानें लिंग स्थापिलें. तसेच यमुनेनें यमुनेशनांवाचें एक लिंग स्थापिलें; व नर्मदेनें नर्मदेशनांवाचें एक शिवलिंग स्थापिलें. जे कोणी त्रिलोचनेश्वराचें पूजन करितात ते सात जन्मांत केलेल्या पापापासून मुक्त होतात. पृथ्वीमध्ये जितकीं लिंगें आहेत तितकीं सर्व ह्या त्रिलोचनेश्वर लिंगाचे ठिकाणीं वास्तव्य करितात. अन्यठिकाणीं केलेलीं कितीहि मोठमोठीं पातकें असलीं तरी काशीक्षेत्रांत राहिल्यानें नाश पावतात; परंतु काशीक्षेत्रांत केलेलें थोडें पाप असलें तरी त्याचा नाश कधीहि व कोठेंहि गेलें तरी होत नाही, करितां काशीक्षेत्रांत पापकर्म कधीहि करूं नये, तर सतत शुभकर्म करित आसावे. ज्याप्रमाणें तेजस्वी वस्तूमध्ये

सूर्य हा श्रेष्ठ आहे, तसेंच सर्व लिंगामध्ये त्रिलोचनेश्वर लिंग श्रेष्ठ आहे. त्रिलोचनेश्वराच्या पूजनाने सर्वप्रकारची सौख्ये मिळून श्रेष्ठपदाची प्राप्तिहि होते. त्रिलोचनेश्वराच्या पूजनाने जे फळ प्राप्त होते ते फळ अन्यालिंगाचे शेंकडें जन्म जरी पूजन केले तरी प्राप्त व्हावयाचें नाहीं.

अध्याय ७६ वा.

पारावताख्यान.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी राथंतर कल्पामध्ये त्रिलोचनेश्वर देवाच्या मंदिरावर दोन पारवे राहत असत. त्या पारव्यांना पाहून श्येनपक्षी त्यांना पकडण्याकरिता प्राप्त झाला. ते पारवे उंच मंदिराच्या ढोलीत राहत असल्यामुळे श्येनाचे कांहींच चालले नाहीं. श्येन रोजच्या रोज खेपा घालून त्या पारव्यांना खाण्यास टपला होता. नंतर श्येन पारव्याला म्हणतो की, तूं माझ्या बरोबर युद्धास तयार हो; तूं जर मला जिंकिलेस तर तुझा निर्वाह चालू राहील; व तूं सुखी होशील, नाहीं तर व्यर्थ मुकेने मरशील. नंतर पारव्यांचे; व श्येनाचे युद्ध सुरू झाले. शेवटी श्येनाने एका पारव्याला आपल्या पायांत धरिले; व दुसऱ्याला चोंचीत धरिले; व तो श्येन त्यांना घेऊन आकाशमार्गाने गेला. पुढे वाटेने जात असता ज्या पारव्याला पायांत धरिले होते त्याने त्या पायाला दंश केला; व तत्काळ श्येनाला वेदना झाल्यामुळे ते दोनहि पारवे श्येनापासून मुक्त झाले. कांहीं दिवसांनी ते दोन पारवे दुसऱ्या जन्मी त्रिलोचनेश्वराच्या सान्निध्याने गंधर्वांच्या जन्माला व नागराजाच्या पोटी जन्माला प्राप्त झाले. पुढे त्याच उभयतांचा त्या जन्मांत संबंध घडून तीं आनंदांत राहतीं झालीं. पुढील जन्म ह्याच पारव्यांपैकी एकाला चारायणाच्या पोटी जन्म प्राप्त झाला; व दुसऱ्याला आमुष्यायणाचा पुत्र नारायण ह्या नांवाने जन्म प्राप्त झाला; व ह्या जन्मांत हीं उभयतां त्रिलोचनेश्वराच्या पूजनाने व पूर्वसंबंधांत घडलेल्या ईशरूपेने सर्व पापापासून मुक्त होऊन दुर्लभ अशा मोक्षाला प्राप्त झालीं. हे पारावताख्यान पठण करणारे श्रेष्ठ गतीला प्राप्त होतील.

अध्याय ७७ वा.

केदारमाहात्म्य.

पार्वतीनें केदारेश्वराचें माहात्म्य विचारल्यावरून शंकर म्हणतात; पार्वती ! हें केदारमाहात्म्य श्रवण केलें असतां सर्व पापांची निर्वृत्ति होते. केदारेश्वराच्या दर्शनानें सात जन्माचीं पातकें नाश पावतात. जे कोणी हरपापनांवाचें कुंडांत स्नान करून; व केदारेश्वराचें पूजन करून श्राद्धादि करितात, त्यांचे पितर पापरहित होऊन मुक्त होतात. कोणी एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण काशीक्षेत्रांत येऊन पाशुपतव्रताचें आचरण करूं लागला. तो वशिष्ठाला घेऊन एकदां केदारेश्वराच्या करण्यास गेला असतां त्याच्या भक्तीला वश होऊन मी त्यास वर मागण्यास सांगितलें, त्या वेळीं तो ब्राह्मण म्हणतो कीं, जेवढे माझे बंधु आहेत ते सर्व आपल्या दर्शनानें कृतार्थ होऊन मुक्त व्हावेत. नंतर मी त्याला त्याप्रमाणें वर देऊन त्यासह सर्वांचा उद्धार केला. हा सर्व केदारेश्वराच्या दर्शनाचा प्रभाव होय. हें हरपापतीर्थ सांत जन्माचें पातक नाश करणारें आहे. कोणत्याहि जातींत उत्पन्न झालेले कितीहि पापी प्राणी असोत, त्याला केदारेश्वराचें पूजन केल्याशिवाय मोक्ष मिळावयाचा नाही. जे कोणी केदारतीर्थांत स्नान करून श्राद्धविधि करितात त्यांचीं एकशें एक कुळें उद्धरून जातात. मंगळवारी अमावस्या असतां जर येथें स्नान केलें तर त्यास गयाश्राद्धाचें पुण्य लागतें. केदारेश्वराचें दर्शन घेणारा माझा गण होऊन माझी भक्ति करितो. जे कोणी हें माहात्म्य श्रवण करितात ते निष्पाप होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय ७८ वा.

धर्मेशमाहात्म्य.

शंकर म्हणतात; पार्वती ! ह्या काशीक्षेत्रामध्यें धर्मेश नांवाचें एक शिव-लिंग आहे, त्याच्या दर्शनानें; व पूजनानें मनुष्य सर्व पातकापासून मुक्त होतो. पूर्वी एकदा सूर्याचा पुत्र जो यमधर्म तो ह्याठिकाणी घोर तपश्चर्या करिता झाला. त्याच्या तपश्चर्येनें संतुष्ट होऊन मी तुझ्या सह त्याठिकाणीं प्रगट झालों; व त्यास म्हणालों कीं, तुझ्या तपश्चर्येनें आम्ही संतुष्ट झालों आहि, वर माग. ह्याप्रमाणें आमचें भाषण ऐकून यमधर्म म्हणतो; शंकरा ! आपण सर्व जगताची उत्पत्ति. स्थिति; व लय करण्यास समर्थ असून अनादि आहां.

आपलीं अनंतरूपें असून आपल्या अनंत शक्ति आहेत, त्या आपणाला नमस्कार असो. अशातऱ्हेनें यमधर्मानें आमची स्तुति केली. नंतर मी त्याला वर दिला कीं, तूं धर्मराज ह्या नांवानें त्रैलोक्यांत प्रासिद्ध होशील. तूं ह्याठिकाणीं एक शिवलिंग स्थापन कर, म्हणजे मी पार्वतीसह त्या लिंगाचे ठिकाणीं वास्तव्य करीन, असें सांगून मी स्वस्थानीं निघून गेलों. नंतर यमधर्मानें त्याठिकाणीं धर्मेश नावानें एक शिवलिंग स्थापिलें. ह्या धर्मेशाचें पूजन केल्यास सर्व पातकापासून निवृत्ति होते. जे कोणीं कार्तिक शुक्ल अष्टमीला धर्मेशाचें दर्शन घेतात ते सर्व पातकापासून परावृत्त होऊन मोक्षाला जातात.

अध्याय ७९ वा.

धर्मेशाख्यान.

कार्तिकस्वामी म्हणतात;—मुने ! कोणे एकेदिवशीं व्यास यात्रा करीत करीत काशीक्षेत्रामध्ये येऊन धर्मेशाचें पूजन करिते झाले. धर्मेशाचा प्रभाव जाणून व्यासाला मोठें आश्चर्य वाटलें; व तेथें असणान्या याज्ञवल्क्य मुनीला धर्मेशाख्यान विचारिते झाले. नंतर याज्ञवल्क्य म्हणतात, धर्मेशाचा प्रभाव अगाध आहे. ह्या धर्मेशाच्या पुण्यप्रभावानेंच आज काशीक्षेत्राला महत्त्व प्राप्त झालें आहे. धर्मेशालिंगाचे ठिकाणीं साक्षात् शंकर व पार्वती ह्यांचें वास्तव्य असतें. ह्याची योग्यता विश्वेश्वरावरोवर आहे. निर्वाणमंडपामध्ये जर षडक्षराचा जप केला तर कोटिरुद्र जपल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. ह्या धर्मेशाचे पूर्वेस ज्ञानमंडप आहे, त्या ठिकाणीं भगवद्ब्रह्मचान करणारांना ज्ञानप्राप्ति होते. चक्रपुष्करिणीतीर्थामध्ये नित्यनियमानें स्नान केल्यास संपूर्ण पातकांचा नाश होतो. नित्य सायंकाळीं पशुपतीश्वरासन्निध बसून पाशुपतसंध्येचें अनुष्ठान करावें; अंगाला भस्मत्रिपुंडू लावून शिवध्यान करावें, म्हणजे पापमुक्तता होऊन मोक्ष प्राप्त होतो. सकाळीं ॐकारेश्वरासन्निध नित्यकर्मांचें अनुष्ठान करावें; म्हणजे सर्व इच्छा तृप्त होतात. विरजस्कनावाचें जें एक स्थान आहे, त्या ठिकाणीं राहून विरजादेवीचें पूजन केल्यास मनुष्य रजोगुणापासून निवृत्त होतो. वृषभध्वजस्थानाची उपासना केली असतां पितर तृप्त होऊन मोक्षाला जातात.

अध्याय ८० वा.

पुलोमजाख्यान.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! पूर्वी एक पुलोमनांवाचा दैत्य होता. त्याला पुलोमजानांवाची एक मुलगी झाली. त्या मुलीने शंकराची अनन्यभावनेने पूजा केली; व जागरणादिहि केले. तिच्या त्या पूजादि विधीने; व भक्तीने शंकर प्रसन्न होऊन वर मागण्याविषयी तिला सांगू लागले. नंतर पुलोमजेने शंकराची पुष्कळप्रकारे स्तुति करून वर मागितला की, माझ्या इच्छेप्रमाणे सुखाने आयुष्य, पति वगैरे यथेच्छ मिळावे; व कोणतेहि न्यून पडूं नये, एवढाच मला वर द्या. अशातऱ्हेने पुलोमजेचे भाषण ऐकून शंकर म्हणतात की; मी तुला एक व्रत सांगतो, तें आचरण कर; म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. तू चैत्र शुक्ल तृतीयेच्या दिवशी पहाटेस स्नान करून पार्वतीची व गणपतीची पूजा कर; म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन आयुर्वृद्धि व सौभाग्य-वृद्धिहि होईल, असे म्हणून शंकर गुप्त झाले. नंतर तिने शंकराच्या सांगण्याप्रमाणे तें व्रत आचरिले; व त्या व्रताच्याच प्रभावाने तिला इंद्राणी, शची अशीं नावे प्राप्त होऊन; व ती स्वर्गाचा अधिपति जो इंद्र त्याची अर्धांगी होऊन; व सर्वसुखांचा अनुभव घेऊन आनंदांत राहती झाली. जिला सुखाची, आयुष्याची; व सौभाग्याची इच्छा असेल तिने हें व्रत आचरावे; व तेथेच स्थापिलेल्या इंद्राणीश्वराचे पूजन करावे; म्हणजे सर्व सुखें प्राप्त होतात. हें पुलोमजाख्यान श्रवण करणारे इंद्रलोकाला प्राप्त होऊन शिवलीकीं जातात.

अध्याय ८१ वा.

धर्मतीर्थमाहात्म्य.

अगस्त्याने धर्मतीर्थमाहात्म्य श्रवण करणाची इच्छा प्रदर्शित केल्यावरून कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! इंद्राने वृत्रासुराला मारल्यामुळे त्यास ब्रह्महत्या लागली. शेवटी इंद्र सिन्न होऊन बृहस्पतीला शरण गेला; व त्यास ब्रह्महत्याच्या नाशाचा उपाय विचारू लागला. तेव्हां बृहस्पति इंद्राला म्हणतात की, पूर्वी भैरवाने ब्रह्मदेवाचे पांचवे मस्तक तोडल्यामुळे त्यास ब्रह्महत्या लागली असतां तो धर्मतीर्थांत स्नान करून ब्रह्महत्याच्या दोषापासून मुक्त झाला; तेव्हां

त्या ठिकाणीं जाऊन तप कर; म्हणजे दोषमुक्त होशील. असें बृहस्पतीचे भाषण ऐकून इंद्र धर्मतीर्थांमध्ये जाऊन तप करिता झाला; व त्यायोगें शंकरानें प्रसन्न होऊन इंद्राला दोषमुक्त केलें. जे कोणी धर्मतीर्थांत स्नान करून त्या तीर्थांचे कांटीं पितृश्राद्धादि करितात; व धर्मेशाचें पूजन करितात, ते पितरांसह अंतर्काळीं शिवलोकाला जातात. इंद्रानें व इंद्राणीनेंही त्या ठिकाणीं स्वतःच्या नांवांनिं शिवलिंग स्थापिलें, त्या इंद्रेश्वर व इंद्राणीश्वराचें जे कोणी पूजन करितात ते ऐहिक सुखाचा अनुभव घेऊन अंतीं मोक्षालाहि जातात. दुर्दम नांवाच्या राजालाहि ह्या धर्मतीर्थांच्या स्नानानें पश्चात्ताप होऊन तो दुर्वर्तनापासून परावृत्त झाला; व शेवटीं मुक्त झाला.

अध्याय ८२ वा.

अमित्रजित्प्रभाव.

पार्वतीनें वीरेश्वराची उत्पत्ति विचारल्यावरून शंकर सांगतात; पार्वती, एक अमित्रजित् नांवाचा राजा होता. त्याच्या राज्यांत प्रत्येक ठिकाणीं मोठमोठीं अनेक शिवमंदिरें होतीं. आणि राज्यांतील प्रत्येक मनुष्य शिवनामाचा गजर करून, लहान मुलांसुद्धां उपोषणादि करित असे. त्याच्या राज्यांत स्त्रीश्राद्धादि; व दुष्ट लोकसुद्धां शिवधर्मानें वागत असत. अशा प्रकारें सर्वत्र सदाचाराचा प्रसार पाहून नारदकपीला मोठा आनंद झाला व तो राजाजवळ येऊन म्हणाला कीं, राजन्! चंपकावती नगरांत मलयगंधिनी नांवाची एक गंधर्वाची कन्या आहे. तिला कंकालकेतु नांवाचा एक राक्षस पळवून नेत आहे. त्या कन्येचा असा निश्चय झाला आहे कीं, जो मला ह्या राक्षसापासून सोडवील, त्याला मी वरीन. म्हणून माझी आपणाला एवढीच आज्ञा आहे कीं, ती कन्या सुस्वरूप आहे; व आपणाला योग्य आहे; करितां आपण तिला राक्षसासून मुक्त करून आश्रय द्यावा. नंतर अमित्रजित् राजा नारदाच्या सांगण्याप्रमाणें सैन्यासह कंकालकेतु राक्षसाजवळ येऊन तुमुल युद्ध करूं लागला. त्या युद्धांत कंकालकेतूचा नाश होऊन तो मलयगंधिनीसह आपल्या राजधानींत परत येता झाला.

अध्याय ८३ वा.

वीरेश्वरप्रादुर्भाव.

अभिन्नजितानें राक्षसाचा नाश करून, मलयगंधिनीला सोडवून आणि ल्य-
वर तिनें पुत्रप्राप्तीकरितां अभीष्टवृत्तीया नांवाचें एक व्रत आरंभिलें. त्या
व्रताच्या प्रभावानें तिला वीर नांवाचा एक पराक्रमी पुत्र झाला. तो वीरेश्वर
मोठा होतेांच त्यानें काशीक्षेत्रांत प्रयाण करून एक शिवलिंग स्थापिलें; ऋ
घोर तपश्चर्या केली. त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन; व वीराला इच्छित वर
देऊन त्यानें स्थापिलेल्या लिंगाला वीरेश्वर हें नांव दिलें. ह्या लिंगाचें पूजन
करणारांना सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणें कोकावाराहतीर्थीत स्नान
करून, कोकावाराहाचें पूजन करणारांना पुनः जन्मप्राप्ति होत नाही. तसेंच
सप्तसागरतीर्थ, महोदधितीर्थ, चौरतीर्थ, दिलीपतीर्थ, सगरतीर्थ, हंसतीर्थ,
त्रिभुवनकेशवतीर्थ, गोव्याघ्रेश्वरतीर्थ, वीरतीर्थ, मुचुकुंदतीर्थ, पृथुतीर्थ, परशु-
रामतीर्थ, रुष्णाग्रजतीर्थ, दिवोदासतीर्थ, महातीर्थ, भागीरथीतीर्थ, दशाश्वमेध-
तीर्थ, बंदीतीर्थ, प्रयागमाधवतीर्थ, क्षोणीवाराहतीर्थ, कालेश्वरतीर्थ, अशोक-
तीर्थ, शुक्रतीर्थ, प्रभासतीर्थ, गरुडतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, वृद्धार्कतीर्थ, नृसिंहतीर्थ,
धर्मतीर्थ, विशालतीर्थ, जरासंधेशतीर्थ, ललितातीर्थ, गौमतीर्थ, गंगाकेशव-
तीर्थ, अगस्त्यतीर्थ, योगिनीतीर्थ, नर्मदातीर्थ, अरुंधतीतीर्थ, वसिष्ठतीर्थ,
मार्कण्डेयतीर्थ हीं सर्व तीर्थे, स्नानदानादि करणारास उत्तरोत्तर अधिक फल
देणारी आहेत. ह्यांचें माहात्म्य मोक्षप्राप्ति करून देणारें आहे.

अध्याय ८४ वा.

काशीतीर्थनाममाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! आतां काशीमध्यें कोणकोणतीं तीर्थे विशेष
फल देणारी आहेत, व कोणत्या तीर्थांचें नाममाहात्म्य महत्त्वाचें आहे, तें
सांगतों; एका. प्रथम विष्णुनें स्थापिलेलें विष्णुपादोदकतीर्थ फार महत्त्वाचें
आहे. तसेंच क्षीराब्धितीर्थ, चक्रतीर्थ, गदातीर्थ, पद्मतीर्थ, महालक्ष्मीतीर्थ,
मरुत्मतीर्थ, नारदतीर्थ, प्रल्हादतीर्थ, अंबरीषतीर्थ, आदित्यकेशवतीर्थ,
दत्तत्रियतीर्थ, भागवतीर्थ, वामनतीर्थ, नरनारायणतीर्थ, यज्ञवाराहतीर्थ, विदार-
नारसिंहतीर्थ, गोपीगोविंदतीर्थ, लक्ष्मीनृसिंहतीर्थ, शंखमाधवतीर्थ, नीलश्रीव-

तीर्थ, उद्दालकतीर्थ, सांख्यतीर्थ, महिषासुरतीर्थ, बाणतीर्थ, गोप्रतारेश्वर-
तीर्थ, द्विष्यगर्भतीर्थ, प्रणवतीर्थ, पिशांगिलातीर्थ, पिलपिलातीर्थ, नागेश्वर-
तीर्थ, भैरवतीर्थ, सर्वनृसिंहतीर्थ, मृकंडतीर्थ, पंचनदतीर्थ, ज्ञानहृदतीर्थ,
मंगलतीर्थ, रवितीर्थ, मस्रतीर्थ, बिंदुतीर्थ, पिप्पलादतीर्थ, ताम्रवराहतीर्थ,
इंद्रद्युम्नतीर्थ, रामतीर्थ, इस्वाकुतीर्थ, मरुतीर्थ, मैत्रावरुणतीर्थ, अग्नितीर्थ,
अंगारकतीर्थ, वैकलित्तीर्थ, चंद्रतीर्थ, वीरतीर्थ, विघ्नेशतीर्थ, हरिश्चंद्रतीर्थ,
पर्वततीर्थ, कंबलाश्वतरतीर्थ, सारस्वततीर्थ, उमातीर्थ, मणिकर्णिकातीर्थ,
चक्रपुष्करिणीतीर्थ, तारकतीर्थ, स्कंदतीर्थ, दुंदुभित्तीर्थ, ज्ञानतीर्थ, नंदितीर्थ,
विष्णुतीर्थ, पितामहतीर्थ, नाभित्तीर्थ, भागिरथीतीर्थ, असिसंभेदतीर्थ, दशा-
श्वमेधतीर्थ ह्या सर्व तीर्थांत स्नानादि करणारा; व ह्या सर्व तीर्थांचीं सतत नावें
वर्णन करणारा मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त होतो. हें काशीतीर्थनाममाहात्म्य
श्रवण, व पठण करणारे इहलोकीं सुख भोगून अंती मोक्षाला जातात.

अध्याय ८५ वा.

दुर्वासवरप्रदान.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! एकदां दुर्वासऋषि अनेक तीर्थे, वनें, उप-
चनें; व गिरिकंदरें ओलांडून आणि सर्वत्र हिंडून शेवटीं काशीक्षेत्राला प्राप्त
झाला. काशीक्षेत्राची रचना, तेथील तीर्थे; व शिवलिंगें पाहून दुर्वासाला
समाधान झालें. तो दुर्वास काशीक्षेत्रांत कित्येक दिवस राहून व नित्य
गंगादितीर्थांत स्नान करून, तेथील शिवलिंगाचें पूजन करित असे. तेथें
राहणाऱ्या ब्राह्मणादिकांच्या संतुष्ट वृत्ति पाहून आणि तेथील प्रत्येक प्राणि-
मात्राची समबुद्धि पाहून दुर्वासाला आश्चर्य वाटलें; व तो आनंदानें तेथें बरेच
दिवस राहूं लागला. पुढें दुर्वासानें तेथें राहून शंकराची आराधना केली.
पुष्कळ आराधना करूनहि शंकर प्रसन्न होत नाही, हें पाहून दुर्वासाला राग
आला; व तो शंकराला शाप देण्यास उद्युक्त झाला. तो शाप देणार, इतक्यांत
शंकर तेथें प्रगट होऊन व दुर्वासाला हांसून म्हणाले,—मुने ! तूं व मी एकच
असतां तूं मला शाप देण्यास तयार झालास, ह्याचें मला कौतुक वाटतें.
आतां तुला काय इच्छा असेल तो वर माग. नंतर दुर्वास म्हणाले,—शंकरा !
माझी तुझे ठिकाणीं अत्यंत भक्ति व्हावी; व हें लिंग माझे नांवानें प्रसिद्ध व्हावे.
असा वर मागतांच शंकर त्यास वर देऊन गुप्त झाले.

अध्याय ८६ वा.

विश्वकर्मे शोत्पत्ति.

पार्वतीने शंकराला विश्वकर्मेशाची उत्पत्ति विचारल्यावरून शंकर म्हणतात, — हे पार्वती, पूर्वी ब्रह्मदेवाचा पुत्र जो त्वष्टा त्यापासून विश्वकर्म्याची उत्पत्ति झाली. तो विश्वकर्मा मोंजीबंधन होतांच गुरूजवळ राहून; व भिक्षान्नावर निर्वाह करून विद्याध्ययन करिता झाला. एकदां पावसाळ्याचे दिवस सन्निध आले असतां गुरूनें विश्वकर्म्याला बोलावून एक आश्रम तयार करण्यास सांगितला. तो अशा कीं, ज्याचा कधीहि नाश होऊं नये. गुरुपुत्रानें विश्वकर्म्याला आज्ञा केली कीं, मला अशा पादुका घेऊन ये कीं, ज्याच्यायोगें मला मार्गांत कोणतीहि पीडा होऊं नये. गुरुकन्येनें विश्वकर्म्यास सोन्याची कुंडले व योग्य अशीं खेळणीं घेऊन या; असें सांगितले. तसेंच घरांतील स्वयंपाकाचीं अशीं मांडीं आणा कीं, जीं घांसलीं नसतांहि नित्य स्वच्छ रहावींत; व हाताला उष्णतेची बाधा न होतां आपोआप स्वयंपाक व्हावा. त्याप्रमाणें विश्वकर्म्याचे जे सहाध्यायी होते, त्यांनींहि आपआपल्या इच्छेप्रमाणें उपयोग्याच्या वस्तु विश्वकर्म्याजवळ मागितल्या. नंतर विश्वकर्मा गुरूच्या आज्ञेनें जा निघाला, तो थेट एका अरण्यांत गेला; व इतकीं साहित्यें मी कोटून संपादित करूं ! अशी काळजी करित तो तेथें बसला. कांहीं काळानें त्या ठिकाणीं एक संन्यासी प्राप्त झाला. नंतर विश्वकर्मानें त्याची प्रार्थना करून स्वतःची इच्छा त्यास दर्शविली असतां तो संन्यासी म्हणाला कीं, तूं काशीक्षेत्रांत जाऊन विश्वेश्वराची आराधना कर; म्हणजे तुझ्या सर्व इच्छा तूस होतील. त्याप्रमाणें संन्याशाचें भाषण ऐकून विश्वकर्मा संन्याशासह काशीक्षेत्रांत येऊन विश्वेश्वरासनिध एक शिवालिंग स्थापिता झाला. त्यानें त्या लिंगाची आराधना करून तपश्चर्या केली असतां तत्काल त्या ठिकाणीं शंकर प्रसन्न झाले. नंतर विश्वकर्मानें शंकराचा स्तुति करून; व त्याच्या रूपेनें सर्व वस्तु मिळवून तो गुरूला व इतर मंडळींना संतुष्ट ठेविता झाला. विश्वकर्मानें जें लिंग स्थापिलें त्यासच विश्वकर्मेश म्हणतात. त्या विश्वकर्मेशाच्या पूजनानें सर्व प्रकारच्यः सिद्धि प्राप्त होतात.

अध्याय ८७ वा.

दक्षयज्ञ.

अगस्त्यानें दक्षेश्वरादि लिंगांचें माहात्म्य विचारल्यावरून कार्तिकस्वानी म्हणतात; मुने ! एकदां दक्षप्रजापति पुरश्चरण करण्याच्या इच्छेनें काशी-क्षेत्राला प्राप्त झाला असतां तेथील लोकांनीं दक्षाची निंदा करून त्याचा धिक्कार केला. तो अपमान सहन न होऊन तो कैलासाला जाण्यास निघाला. दक्ष आलेला पाहून शंकरानेही त्याचा उत्थानादिकानेंसुद्धां सत्कार केला नाहीं. हा प्रकार पाहून, व शंकरानेही आपला अपमान केला हें पाहून दक्षाला अति-शयच क्रोध आला; व त्यानें शंकराची पुष्कळ निंदा केली; आणि मनांत म्हटलें कीं, मी ह्याचा एकदां तरी सूड उगवून गर्वपरिहार करीन. असें म्हणून तो स्वस्थानीं निघून गेला. नंतर दक्षानें यज्ञाला प्रारंभ केला. त्या यज्ञामध्ये शंकरावाचून सर्व देवता प्राप्त झाल्या होत्या. विष्णुप्रमुख देवांनीं दक्षाला पुष्कळ प्रकारें समजावून सांगितलें कीं, जर तुझा यज्ञ निर्विघ्नपणें पार पडावा, अशी इच्छा असेल, तर अवश्य मोठ्या आदरानें तूं शंकराला ह्या यज्ञांत आमंत्रण करावेंस, हें चांगलें; परंतु तें देवांचें भाषण दक्षास न आवडून त्यानें शंकराला मुद्दाम आमंत्रण केलें नाहीं. ईश्वराला आमंत्रण न दिल्यामुळें दधीचि मुनि तेथून रागानें निघून स्वाश्रमाला जाता झाला. दधीचि मुनि जातांच उत्तक, उपमन्थु, ऋचीक, उद्दालक, मांडव्य, वामदेव, गालव, सर्ग, गौतम; व दुसरे जे शिवाभिमानी मुनि होते, तेहि सर्व त्या यज्ञमंडपांतून निघून आपआपल्या स्थानाला जाते शाले. दधीचिप्रमुख मुनि जाताच दक्षाला आनंद झाला; व त्यानें यज्ञाला मोठ्या उत्सुकतेनें प्रारंभ केला. मोठमोठे ऋषि यज्ञमंडपांतून गेल्यामुळें अमीला वाईट वाटलें; व तो निरुत्सुकतेनें मंद मंद प्रज्वलित होऊं लागला. स्वाहाकारानें; व वषट्कारानें देवांचीं पाटे कुगून ते व्याकुळ होते शाले. दक्षपक्षाकडील मंडळींना हा समारंभ पाहून मोठा आनंद झाला. नंतर हें दक्षयज्ञाचें वर्तमान नारदास समजताच तो कैलास पर्वतावर जाऊन शंकराला हा प्रकार सांगता शाला.

अध्याय ८८ वा.

सतीदेहनाश.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! दक्ष यज्ञ करीत आहे, हें शंकराची पत्नी व दक्षाची कन्या जी सती तिच्या श्रवणीं पडतांच, तिला दक्षयज्ञ पाहण्याची उत्कंठा प्राप्त झाली व तिनें शंकराजवळ प्रार्थनापूर्वक परवानगी मागण्याचा विचार केला; आणि आपली इच्छा शंकराला कळविली. शंकरानें सतीला सांगितलें, तूं दक्षयज्ञ पाहण्यास जाऊं नको; कारण तुझा तेथें अपमान होईल; व तो अपमान तुला सहन झाला नाही; म्हणजे तूं विनाकारण रागानें आपला देह व्यर्थ फुकट घालविशील; तेव्हां तूं तेथें न जाणें माझ्या मतानें योग्य आहे. अशा तऱ्हेनें शंकरानें सतीला जाण्याविषयीं निषेध केला असतांही तिनें तें शिववाक्य न जुमानून क्रोधानें रथांत बसून दक्षाकडे प्रयाण केलें. देवी सती एकटीच निघालेली पाहून शिवगणहि आपआपल्या विमानांत बसून सतीबरोबर चालले. सती दक्षयज्ञाच्या मंडपांत शिरली असतां कोणीहि उत्थापनादि करीनात; व कोणी या, बसा वगैरेहि म्हणेनात. हा प्रकार पाहून सतीला मोठें आश्चर्य वाटलें; व ती दक्षाला म्हणाली,—बाबा ! आपण एवढा समारंभ मांडिला असतां, मला आमंत्रणहि दिलें नाही; व मी येथें आलें असतां माझा सत्कारहि कोणी केला नाही; हा प्रकार काय आहे ? एवढें आपण रुपा करून सांगा. नंतर दक्ष म्हणाला;—मुली ! हांत तुझ्याकडे मुळीच दोष नाही, तर तुला मी शंकराला दिलें हीच माझी मोठी चूक झाली आहे. शंकराच्या सानिध्यानें तुझ्या ठिकाणीं वृथा दोषारोप आहे, असें सांगून दक्षानें सतीच्या समक्ष शंकराची पुष्कळ निंदा केली. ही निंदा श्रवण करितांच सतीला फारच दुःख झालें; व तिनें दक्षाची निर्भत्सना करून क्रोधानें जठराभि प्रदीप्त केला; व त्या अभीमध्ये आपल्या देहाचें विसर्जन केलें. त्यावेळीं त्या यज्ञमंडपांत अनेक अपशकुन होऊं लागले.

अध्याय ८९ वा.

दक्षेश्वरोत्पत्ति.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! सतीच्या नाशानंतर नारदमुत्तानें हें वर्तमान शंकराला समजतांच त्याला अत्यंत क्रोध आला; व त्या क्रोधापासून

एक वीरभद्र नांवाचा पुरुष निर्माण झाला. वीरभद्राने शंकराला काय आज्ञा आहे! असें विचारितांच शंकर म्हणाले; वीरभद्रा! तूं आमच्या शिवगणासह दक्षाकडे जाऊन दक्षयज्ञाचा ध्वंस कर, अशी माझी तुला आज्ञा आहे. नंतर वीरभद्र बरे आहे, म्हणून शिवगणासह शंकराला प्रदक्षिणा घालून; व शिवाची आज्ञा घेऊन निघाला, तो थेट दक्षयज्ञाच्या मंडपाकडे आला. कोणी वृक्ष उपटून यज्ञमंडपांत टाकूं लागले. कोणीं अन्नराशींचा नाश केला, कोणीं यज्ञपात्रांचा नाश केला. कोणीं अग्नि विझवून टाकिला. कोणीं भगदेवाचे डोळे फोडले. कोणीं पूषाचे दांत पाडिले, कित्येकांनीं गाडे मोडिले, कित्येकांनीं पशुनाश केला, अशात-हेनें सर्व दक्षयज्ञाचा वीरभद्राने नाश केला. हा प्रकार पाहून तेथील ऋषि, देव वगैरे पशुपदयांचीं रूपें घेऊन पळन गेले. इंद्र हा मोराचें रूप घेऊन; व एका उंच पर्वतावर बसून तेथून दक्षयज्ञाच्या नाशाचा सर्व प्रकार पाहत होता. वीरभद्र दक्षाचा शोध करीत यज्ञमंडपांत फिरत असत' विष्णूनें दक्षाला पाठीशीं लपवून ठेविलें आहे, असें वीरभद्राच्या लक्षांत आलें; तेव्हां तो विष्णूला म्हणाला कीं, सुदर्शनाच्या जोरावर ह्याचें रक्षण करीत असलास, तरी त्या सुदर्शनचक्राचा माझ्या पुढें काहीं उपयोग होणार नाही; कारण तें चक्र शंकरानेच तुला दिलें आहे. करितां तूं दक्षाला माझे स्वाधीन कर. तथापि विष्णूनें दक्षाला स्वाधीन न केल्यामुळे, वीरभद्राचें व विष्णूचें मोठें युद्ध झालें; व त्यांत विष्णूचा पराभव झाला. नंतर वीरभद्राने दक्षाला आपले स्वाधीन करून घेऊन दक्षाचें मस्तक तोडिलें; व अग्निकुंडांत दग्ध केले. नंतर देवांच्या प्रार्थनेवरून दक्षाला शंकराने बोकडाचें शिर लावून सजीव केले. तत्काल दक्ष सर्वांची आज्ञा घेऊन, पश्चात्तापानें काशी-क्षेत्रांत जाऊन व दक्षेश्वर नांवाच्या लिंगाचें पूजन करून रुतार्थ झाला.

अध्याय ९० वा.

पार्वतीशमाहात्म्य.

एकदां हिमाचलाची पत्नी जी मेनका ती आपल्या कन्येला म्हणजे पार्वतीला म्हणाली कीं, तुझा पति जो शंकर त्याचें निवासस्थान कोणतें? त्याचें स्वरूप कशात-हेचें आहे; वगैरे सांग. असा मेनकेचा प्रश्न ऐकून पार्वती म्हणाली, कीं, मते! मीं पूर्वी असाच शंकराला प्रश्न केला असतां शंकर मला म्हणाले, हे पार्वती! मी सर्वांच्या हृदयामध्ये वास्तव्य करतो. सर्व जगत् हें माझे स्वरूप आहे, मी अनादि, निर्गुण, व सर्वाहंकारादिरहित आहे. माझ्या स्वरू-

पाचें जर तुला ज्ञान हवें असेल, तर तूं काशीक्षेत्रांत जाऊन एक शिवलिंग स्थापित कर; व तपश्चर्येनें माझी आराधना कर; म्हणजे माझे खरें स्वरूप तुला समजेल. नंतर मी शंकराच्या आज्ञेप्रमाणें काशीक्षेत्रामध्यें जाऊन तेथें एक शिवलिंग स्थापिलें. त्या लिंगाच्या आराधनेनें मला शिवस्वरूपाचें ज्ञान झालें. शंकर प्रसन्न होऊन, व मी स्थापिलेल्या लिंगाला पार्वतीश हें नांव देऊन त्याची योग्यता काशीविश्वेश्वराच्या लिंगाबरोबर नियुक्त केली. हें एक-तांच मेनकेला फार आनंद झाला; व ती पार्वतीबरोबर काशीक्षेत्रांत येऊन पार्वतीशाच्या पूजनानें कृतार्थ झाली. जे कोणी ह्या काशी क्षेत्रांत पार्वतीनें स्थापिलेल्या पार्वतीशाचें पूजन करितात, ते पुनर्जन्मापासून मुक्त होऊन; व सर्व प्रकारचीं सुखें भोगून अंतीं शिवलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ९१ वा.

गंगेश्वरमाहात्म्य.

ज्यावेळीं चक्रपुष्करिणी तीर्थाजवळ गंगा प्राप्त झाली; त्यावेळीं काशीक्षेत्राचा प्रभाव जाणून गंगेला येथें एक शिवलिंग स्थापण्याची बुद्धि झाली. तत्काल गंगेनें काशीविश्वेश्वराच्या पूर्वेस एक शिवलिंग स्थापून, त्याचें नांव गंगेश असें ठेविलें. काशीक्षेत्रांत येऊन ज्यानें गंगेशाचें दर्शन घेतलें नाहीं, त्याचीं काशीयात्रा निष्फळ होय. जे कोणी दशहरामध्यें गंगेशाचें पूजन करितात, त्याच्या हजार जन्मांचें पातक नष्ट होतें. कलियुगांत गंगेश्वरलिंग कोणालाहि दिसणार नाहीं. एकादा पुण्यपुरुष कोणी असेल, तरच त्यास गंगेश्वराचें दर्शन घडेल, इतरांस होणार नाहीं. ज्यानें गंगेश्वराचें दर्शन घेतलें, त्याला साक्षात् गंगादर्शनाचें फळ प्राप्त होईल. हें गंगेश्वराचें माहात्म्य श्रवण करणारा मुक्त होतो.

अध्याय ९२ वा.

नर्मदेश्वरमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! आतां तुम्हाला नर्मदेश्वराचें माहात्म्य सांगतां. ह्या त्रैलोक्यांत गंगा, यमुना, नर्मदा, व सरस्वती ह्या चारच नद्या श्रेष्ठ आहेत. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, व अथर्ववेद, हीं चार नद्यांचीं अनुक्रमें स्वरूपें होत. नर्मदेनें काशीक्षेत्राचें माहात्म्य ब्रह्मदेवाच्या मुखांनें

श्रवण करून, त्रिविष्टपेश्वरासन्निध पिलिपिलातीर्थाचे कांठीं एक शिवलिंग स्थापिलें. नर्मदेनें त्या लिंगाचें पूजन करून शिवाराधना करितांच, शंकर प्रसन्न होऊन नर्मदेला वर देते झाले कीं, तूं स्थापिलेलें लिंग नर्मदेश्वर ह्या नांवानें प्रसिद्ध होईल; व तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. पुनः शंकर नर्मदेला म्हणतात कीं, गंगा ही तत्काल पाप हरणारी जशी आहे, तशीच तूंहि सर्व पापें हरण करणारी होशील. जे कोणी नर्मदेशाचें पूजन करितील, ते सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकांला जातील. असें सांगून शंकर गुप्त झाले. हें नर्मदेश-माहात्म्य जे श्रवण किंवा पठण करितील त्यांना नर्मदादर्शनाचें पुण्य प्राप्त होईल.

अध्याय ९३ वा.

सतीश्वरोत्पत्ति.

अगस्त्यानें सतीश्वरमाहात्म्य विचारिल्यावरून कार्तिकस्वामी म्हणतात, मुने, पूर्वी एकदां ब्रह्मदेवानें शंकराची आराधना करून शंकराला प्रसन्न करून घेतलें; व वर मागितला कीं, तूं माझा पुत्र व्हावास; व तुझी पत्नी दक्षाची कन्या व्हावी. नंतर शंकर प्रसन्न होऊन पुत्ररूपानें ब्रह्मदेवाच्या मस्तकापासून उत्पन्न झाले. शंकर उत्पन्न होतांच वाल्मीकेला अनुसरून क्रीडा करूं लागले म्हणून त्याचें नांव रुद्र असें ठेविलें. नंतर शिवपत्नी दक्षापासून उत्पन्न झाली. दक्षानें आपल्या कन्येचें नांव सती असें ठेविलें. सतीनें आपणाला शंकर पती व्हावा, ह्याकरितां काशी क्षेत्रांत जाऊन; व सतीश्वर नांवानें एक शिवलिंग स्थापून त्याची आराधना केली. त्यायोगें शंकर प्रसन्न झाले व सतीच्या इच्छेप्रमाणें त्यांनीं तिचें पाणिग्रहण केलें. शंकर म्हणाले; देवि, तूं स्थापिलेल्या ह्या सतीश्वर लिंगाचें ज्या कुमारिका पूजन करितील, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन त्यांना माझ्यासारखें पराक्रमी पति मिळतील. हें जें काशीक्षेत्रांत स्थापिलेलें लिंग आहे, त्याच्या पूजनानें सत्त्वगुणाची प्राप्ति होऊन शिवलोकाचें सान्निध्य प्राप्त होतें. आख्यानाच्या श्रवणानेंहि मोक्ष मिळतो.

अध्याय ९४ वा.

अमृतेश्वरादिमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने! एक सनारु नांवाचा मुनि होता. तो नित्य स्वकर्म करून अतिथिसत्कारहि करीत असे. त्याला उपजंघनि नांवाचा

एक पुत्र झाला. तो उपजंघनि अरण्यांत गेला असतां त्याला सर्पदंश झाला. त्याच्या मित्रांनीं उपजंघनीला उचलून आपल्या आश्रमाला आणिलें; व झालेलें सर्प वर्तमान सनारूला निवेदन केलें. नंतर तो सनारु उपजंघनि नामक पुत्राला घेऊन स्वर्गद्वारानजीक असणाऱ्या लिंगाचें पूजन करितांच तो पुत्र सर्पदंशाच्या बाधेपासून निवृत्त झाला. तत्काल शंकर प्रसन्न होऊन त्या लिंगाला अमृतेश्वर हें नांव स्थापित करिते झाले. अमृतेश्वराच्या पूजनानें मृत प्राणीसुद्धां जिवंत होतात. त्या अमृतेश्वरासन्निध करुणेश्वर नांवाचें लिंग आहे. जे कौणी सोमवारीं करुणेश्वराचें पूजन करितात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. मोक्षद्वारेश्वर; व स्वर्गद्वारेश्वर ह्यांचें पूजन केलें असतां स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणें ज्योतिरूपेश्वर हेंहि पूजकास सुख-प्राप्ति करून देणारें आहे. जे प्राणी जन्माला घेऊन काशीक्षेत्राची यात्रा करित नाहींत, ते खरोखर मंदभाग्यच होत. ज्या काशीक्षेत्रांत मुक्ति देणारें विश्वेशाचें स्थान आहे, व ज्या क्षेत्रांत उत्तरवाहिनी गंगा आहे, त्या काशीक्षेत्राचें माहात्म्य किती वर्णवें, हें माहात्म्य श्रवण करणारांना काशीवासाचें फल मिळतें.

अध्याय ९५ वा.

व्यासेश्वरमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! व्यासांनीं लोककल्याणार्थ शास्त्राभेदानें चारहि वेदांचा विभाग करून पैलादि मुनींना शिकविलें; व त्या चारहि वेदांचा अर्थ अज्ञानी जनांस समजावा म्हणून त्यांचें पुराणरूपानें विवरण केलें. तीं अठरा महापुराणें निर्माण करून सूतादि ऋषींना सांगितलीं; व व्यासांनीं सर्वा-र्थसारभूत असा महाभारत नांवाचा एक ऐतिहासिक ग्रंथ निर्माण केला. नंतर एके दिवशीं व्यास तीर्थयात्रा करित करित नैमिषारण्यांत आले असतां तेथें पुराणश्रवण करणाऱ्या ऐशीं हजार शौनकादि ऋषींना पाहून मोठ्या आनंदानें म्हणतात; ऋषिहो ! तुमचें हें कर्म पाहून आम्हाला अत्यानंद झाला आहे. काशीसारखें क्षेत्र नाही; व शंकरासारखें दैवत नाही. विष्णु व शंकर एकच आहेत. अशा तऱ्हेचें व्यासभाषण ऐकून ऋषींनीं व्यासाची पुष्कळ प्रकारें स्तुति केली. नंतर व्यास तेथून जे निघाले, ते थेट काशीक्षेत्रांत घेऊन, व शिवलिंग स्थापून त्याची पूजा करिते झाले. त्या पूजनानें शंकर प्रसन्न होतांच शंकराची व्यासानें पुष्कळ प्रकारें स्तुति केली. व्यासाला शंकरानें इच्छित

वर देऊन सांगितलें कीं, जे कोणी व्यासेश्वराचें पूजन करितील, त्यांना ज्ञान-प्राप्ति होऊन ते माझ्या लोकाला प्राप्त होतील; असें सांगून शंकर गुप्त झाले. हें व्यासेश्वरमाहात्म्य श्रवण केल्यास सर्व अज्ञानाची निवृत्ति होते.

अध्याय ९६ वा.

व्यास शापविमोक्षण.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! व्यास काशी क्षेत्रांत राहून स्वकर्मानुष्ठान व लोकांना हितोपदेश करीत काळ घालवीत असतां, शंकरानें पार्वतीला एके दिवशीं सांगितलें कीं, आज आपल्या बरीं व्यास भिक्षा मागण्याकरितां येतील त्यांना तूं भिक्षा घालूं नको. अशी शंकराची आज्ञा होतांच नित्य नियमाप्रमाणें व्यास भिक्षा मागण्याकरितां आले असतां पार्वतीनें त्यांस भिक्षा घातली नाही. नंतर व्यास दान होऊन आणखी चार घरीं भिक्षा मागून ते स्वाश्रमाला निघून गेले. ह्याप्रमाणें व्यासांना दोन तीन दिवस भिक्षा मिळाली नाही. शेवटीं व्यास क्षुभित होऊन काशी क्षेत्राला शाप देणार, इतक्यांत पार्वती त्या ठिकाणीं येऊन व्यासांना म्हणाली; मुने ! आपली इच्छा काय आहे ? व आपण इतके रागावलां कां ? तें सांगा. नंतर व्यास म्हणतात; आज तीन दिवस मला ह्या क्षेत्रांत चरोचर रीतीनें भिक्षा मिळत नाही. माझी एक लक्ष शिष्य मंडळी आहेत, त्यांचा निर्वाह व्हावा कसा ? नंतर पार्वती म्हणाली कीं, तुझ्या शिष्यांना येथें पाठवून दे, मी त्यांना भोजनादि देऊन त्यांची व्यवस्था करतें. नंतर व्यासानें सर्व शिष्यांना तिजकडे पाठवून दिलें; व पार्वतीनें त्या सर्वांना भोजनादि अनेक उपचारांनीं तृप्त केलें. त्यायोगें व्यासाला आनंद होऊन त्यानें पार्वतीची स्तुति केली. व्यास काशीक्षेत्राला शाप देण्यास तयार झाले होते, हें वर्तमान शंकरांस समजताच शंकरांनीं व्यासांना शिष्यांसह नगरांतून हांकलून दिलें.

अध्याय ९७ वा.

क्षेत्रतीर्थ.

कार्तिकस्वामी म्हणतात,—मुने ! महादेवतीर्थाच्या पूर्वेस गोप्रेक्षलिंग आहे. त्याचे दक्षिण दिशेस दधीचीश्वर, अत्रीश्वर, वेदेश्वर, आदिकेशव वगैरे लिंगे

आहेत. तशींच पूर्वादिशेस प्रयागेश्वर, कुंतीश्वर, आनुसूयेश्वर, हिरण्येश्वर, मुंडासुरेश्वर, वृषभेश्वर, स्कंदेश्वर, नंदाश्वर, अट्टहासेश्वर वगैरे लिंगे आहेत. तशींच अन्य ठिकाणीं प्रह्लादेश्वर, वैरोचनेश्वर, बलीश्वर, बाणेश्वर, चंद्रेश्वर, विद्येश्वर, बालीश्वर, सुपीवेश्वर, हनुमदीश्वर, भद्रेश्वर, नारदेश्वर, अम्भारकेश्वर, ॐकारेश्वर, नादेश्वर, उद्दालकेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, अघोरेश्वर, गर्गेश्वर, दमनेश्वर, नलकूबेश्वर, सनस्कुमारेश्वर, गायत्रीश्वर, सत्यवतीश्वर, उग्रेश्वर, इंद्रेश्वर, आग्नेयेश्वर, दक्षेश्वर, अंतकेश्वर, हस्तिपालेश्वर, ऐरावतेश्वर, बंदीश्वर, धन्वंतरीश्वर, तुंगेश्वर, वैद्येश्वर, शिवेश्वर, जमदग्नीश्वर, शौनकेश्वर, आपस्तंबेश्वर, पशुपतीश्वर, सूर्येश्वर, रेवतेश्वर, संवर्तेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, कलशेश्वर, उतथ्य वामदेवेश्वर, अलकेश, ध्रुवेश्वर, हरिकेशेश्वर, प्रियव्रतेश्वर, मुचुकुंदेश्वर, ब्रह्मेश्वर, पर्जन्येश्वर, महासिद्धीश्वर, ह्याप्रमाणें काशीक्षेत्रांत असंख्य शिवलिंगे मोक्ष देणारीं आहेत. ह्या क्षेत्रांत राहून तेथील शिवलिंगांचें दर्शन घेणारांचीं सर्व लहान मोठीं पातकें दग्ध होतात. ह्या क्षेत्रतीर्थांचें वर्णन श्रवण करणारासहि गंगास्नानाचें फल प्राप्त होतें.

अध्याय ९८ वा.

मुक्तिमंडपमाहात्म्य.

कार्तिकस्वामी म्हणतात; मुने ! शंकरानें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला चुधवारीं काशी नगरींत प्रवेश केला, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. शंकराच्या प्रवेशकाळीं जिकडे तिकडे आनंदी आनंद झालेला होता; मोठमोठीं वायें वाजत होती. प्रथम शंकराचा प्रवेश मुक्तिमंडपांत झाला असतां तेथें ब्रह्मदेवानें शंकराला अभिषेक घातला. त्यावेळीं सर्व देवांनीं शंकराची स्तुति करण्यास सुरुवात केली. नंतर शंकर प्रसन्न होऊन विष्णुप्रमुख देवांस म्हणाले; देवहो ! एक महानंद नांवाचा ब्राह्मण होता. तो वर्तमानें सच्छील होता, परंतु शिवभक्तांचा अभिमानी; व विष्णुभक्तांचा द्वेष करणारा असा होता. त्या ब्राह्मणाला दोन मुलगे होती. एकदां एक चांडाल गंगेंत स्नान करून सर्व ब्राह्मणांस म्हणूं लागला कीं, मी चांडाल असून द्रव्यदान करणार आहे, ज्याची हें दान घेण्याची इच्छा असेल त्यानें पुढें येऊन तें घ्यावें. हें चांडालवाक्य ऐकतांच महानंद ब्राह्मणानें तें दान घेतलें. त्यामुळें लोकनीं त्याचा द्वेष करून त्याला काशीतून हांकलून दिलें. पुढें त्याच्या दुर्दैवानें जें काही द्रव्य त्याला मिळालें होतें, तेंहि नष्ट झालें. नंतर त्या महानंद

ब्राह्मणाला पश्चात्तापामुळे एका ऋषिसंघाची गांठ पडली; व त्यांनी त्यास मुक्तिमंडपाचें माहात्म्य कथन केलें; व सांगितलें कीं, ह्या माहात्म्यश्रवणानें तूं निष्पाप झाला आहेस; आतां तूं काशीक्षेत्रांत राहून मुक्तिमंडपाचें सतत पूजन; व गंगास्नान कर; म्हणजे सर्व अवशिष्ट राहिलेल्या दोषांपासून मुक्त होऊन सद्गतीला जाशील.

अध्याय ९९ वा.

विश्वेश्वरमाहात्म्य.

मुक्तिमंडपांतून शंकर जे निघाले, ते थेट शृंगारमंडपाला प्राप्त झाले. नंतर ब्रह्मदेव; व विष्णु ह्या सर्वांच्या प्रार्थनेवरून शंकरानें तेथें आपलें एक शिवलिंग स्थापित केलें; व त्याला विश्वेश्वर हें नांव दिलें. ह्या लिंगाच्या पूजनानें चारहि पुरुषार्थ सिद्ध होतात. गंगेचें उदक वस्त्रानें गाळून त्या उदकानें विश्वेश्वराचें पूजन; व अभिषेकादि केल्यास लक्षसंख्याक अश्वमेधयज्ञ केल्याचें फल प्राप्त होतें. विश्वेश्वरापुढें कापूर लाविला असता सुखानें पुष्कळ काळपर्यंत काशी-क्षेत्रांत रहावयास मिळून, शिवलोकालाहि अनंतकाळपर्यंत रहावयास मिळतें. ज्यानें विश्वेश्वराचें दर्शन घेतलें नाहीं, त्यास यमदूतांचें दर्शन झाल्यावांचून राहणार नाहीं. विश्वेश्वराची बरोबरी करणारें लिंग त्रैलोक्यांत मिळावयाचें नाहीं. व्यास म्हणतात; सूता, ह्याप्रमाणें कार्तिकस्वामी अगस्त्याला काशी-क्षेत्राचें; व विश्वेश्वराचें माहात्म्य सांगून ते उभयतां शिवमाहात्म्यानें नव्हीन होत्साते वारंवार शंकर-पार्वतीला नमस्कार करून त्यांचे गुणानुवाद वर्णन करूं लागले. अगस्त्यनुनीला तर काशीशेत्रमाहात्म्य श्रवण करून जें आनंद झाला, त्याचें वर्णन करणें अशक्य आहे. कार्तिकस्वामीनें अगस्त्याला जें काशीक्षेत्रमाहात्म्य सांगितलें, तेंच मी तुम्हाला इत्थंभूत वर्णन करून सांगितलें आहे; त्याचे श्रवणानें सर्व पातकांचा नाश होतो.

अध्याय १०० वा.

काशीखंडानुक्रमणिका.

व्यास म्हणतात; सूता ! आतां कोणकोणत्या अध्यायांत कोणकोणत्या कथा वर्णन केल्या आहेत, त्याची अनुक्रमणिका थोडक्यांत सांगतो; श्रवण

करा. पहिल्या अध्यायांत विंध्य; व नारद ह्यांचा संवाद सांगून दुसऱ्या अध्यायांत देवांचें अगस्तिक्रुपीच्या घरीं आगमन झालेलें कथन केलें आहे. पुढें तिसऱ्या अध्यायापासून पतिव्रताधर्म व अगस्तीचें प्रस्थान वर्णन केलें आहे. नंतर तीर्थमाहात्म्यें सांगून संयमिनीनगरीचें वर्णन केलें आहे. पुढें सूर्य-लोक, इंद्रलोक, अम्रिलोक, वरुणलोक वगैरे अनेक लोकांचें वर्णन केलें असून पुढें ध्रुवाख्यान वर्णन करून गंगामाहात्म्य, गंगासहस्रनामहि वर्णित केलें आहे. पुढें दंडपाणी, ज्ञानवाणी वगैरे तीर्थांचीं माहात्म्ये सांगितल्यानंतर चार वर्ण, व आश्रम ह्यांचें वर्णन करून खीलक्षणेंहि सांगितलीं आहेत. नंतर सांवाादित्य, दशाश्वमेधिक, पिशाचमोचन, ह्या तीर्थांचेंहि वर्णन केलें आहे. द्वादश आदित्य; व अनेक विनायक ह्यांचींहि माहात्म्यें क्रमाक्रमानें वर्णन केलीं आहेत. अशा तऱ्हेनें शंभर अध्यायांत असंख्य शिवचरित्रें वर्णन केलीं आहेत. क्रमाक्रमानें यथाविधानें काशीयात्रा करणारे प्राणी शिवस्वरूप होऊन निष्पाप होस्ताते शिवलोकीं जातात. ह्या काशीखंडाच्या पुस्तकाच्या दानानें अनंत फलें प्राप्त होऊन शिवसायुज्यता लाभते. शिवनामच सर्वांचें शिव म्हणजे कल्याण करणारे असल्यामुळे, तें आपल्या भक्तास नित्य आनंदानें वागवितें; व त्यास शेवटीं मुक्त करितें.

स्कंदपुराण.

अवंतीखंड ५३

अवंतिक्षेत्रमाहात्म्य १.

अध्याय १ ला.

महाकालवर्णन.

एकदा पार्वतीने पृथ्वीमध्ये पुण्यकारक तीर्थे व नद्या किती आहेत ? असा शंकराला प्रश्न केला असता शंकर सांगतात; हे पार्वती ! ह्या लोकामध्ये गंगा, सूर्याची मुलगी यमुना, चंद्रभागा, अमरकंटक प्रदेशांत वितस्ता ह्या नद्या; व कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास, नैमिष, केदार, पुष्कर, कायावरोहण व महाकालवन हीं स्थाने पुण्यकारक होत; त्यांपैकी महाकालवन हे स्थान सर्वांत श्रेष्ठ आहे. मेरुपर्वताजवळ एक रत्नादिकांनी व वृक्षादिकांनी सुशोभित असें ब्रह्मदेवाचें वैराज नांवाचें स्थान आहे, तेथे शंकराची आराधना करणाऱ्या बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद इत्यादि ऋषींना अवलोकन करून व नमस्कार करून व्यास प्रश्न करतात; हे ऋषिहो ! आम्हाला महाकालवनाचें माहात्म्य सांगा. नंतर सनत्कुमार म्हणतात; जेथे गेलें असतां पातकांचा नाश होतो, त्याला क्षेत्र म्हणतात. महाकालवन, अविमुक्ति, एकाम्रक, भद्रकाल, करवीरवन, कोलागिरी, काशी, प्रयाग, अमरेश्वर, भरतकेदार हीं क्षेत्रे शंकराला फार प्रिय आहेत. ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये शंकर सतत राहतात; व क्रीडा करितात. सर्व तीर्थांमध्ये नैमिषतीर्थ व पुष्करतीर्थ श्रेष्ठ आहे. त्रैलोक्यामध्ये कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ आहे. काशीक्षेत्राचें माहात्म्य कुरुक्षेत्राचे दसपट आहे. काशीक्षेत्राच्या दसपटीनें महाकालवनक्षेत्राचें माहात्म्य आहे. शमशान, ऊपर, क्षेत्र, पीठ; व वन हीं पांच महाकालाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रांत मिळावयाचीं नाहींत. करितां महाकालवन हे सर्वांहून श्रेष्ठ आहे.

अध्याय २ रा.

ब्रह्मदेवाचा शिरश्लेद.

पूर्वी एकदां ज्या वेळीं सर्व सृष्टि जलमय होऊन पंचमहाभूतं, नक्षत्रादि ज्योतिषचक्र, देवदेव्य व स्थावरजंगमात्मक प्राणी नष्ट झाले, तेव्हां एकदां महाकाल नांवाचा ईश्वर लोकांवर उपकार करण्याकरितां अवशिष्ट राहिला. नंतर मध्यंतरीं पुष्कळ काळ लोटल्यावर त्या महाकालानें पुनः सृष्टि उत्पन्न करण्याकरितां एक सोन्याचें अंडें निर्माण केलें. त्याचीं दोन शकलें झालीं. पैकीं अंडाचा पूर्वभाग पृथ्वी; व उत्तरभाग स्वर्ग असे उत्पन्न झाले. ह्या वरील दोन शकलांच्या मध्यभागीं पांच तोंडांचा व चतुर्भुज असा ब्रह्मदेव निर्माण झाला. तपःसामर्थ्यानें षडंगवेदाचें ज्ञान करून घेतल्यावर ब्रह्मदेवानें शंकराची स्तुति करण्यास सुरुवात केली. ब्रह्मदेवाच्या स्तुतीनें संतुष्ट झालेला शंकर आकाशवाणीनें ' वर माग ' असें त्यास म्हणता झाला. नंतर ' तूंच माझा मानसपुत्र हो ' असा वर ब्रह्मदेवानें मागितल्यामुळें, शंकरानें क्रोधानें त्यास म्हटलें कीं, ज्यापेक्षां तूं भलताच वर मागितलास, त्यापेक्षां मी रुद्ररूपानें अवतीर्ण होऊन तुझें पांचवें मस्तक कापून टाकीन. असा शाप व वर त्यानें दोनही दिले. नंतर ब्रह्मदेवानें सृष्टि उत्पन्न करण्यास आरंभ केला. कांहीं कालानें त्या ब्रह्मदेवाच्या पुढें पंचमुखांचा दहा हातांचा व त्रिनेत्र असा शिवरूपी एक बालक हातांत शस्त्र घेऊन उभा राहिला. त्यास पाहून ब्रह्मदेवाला मोठा आनंद झाला; व त्याचें नांव त्यानें नीललोहित ठेविलें. नंतर ब्रह्मदेवानें देव, ऋषी, स्थावर-जंगमात्मक सर्व प्राणी उत्पन्न केले. ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र जो नीललोहित तो त्यास म्हणाला, ज्यापेक्षां सृष्टि निर्माण करण्याचे आरंभीं तूं माझे पूजन केलें नाहींस, त्यापेक्षां लवकरच तुझें पांचवें मस्तक तुटून पडेल; असें सांगून तो शंकराकडे निघून गेला. कांहीं काळानंतर देवांचें सर्व तेज ब्रह्मदेवाच्या पांचव्या मुखानें आकर्षून घेतल्यामुळें निस्तेज झालेले देव शंकराला शरण गेले; व त्यास सर्व हृक्कीकत सांगून देवांनीं त्याची पुष्कळ स्तुति केल्यावर शंकर जेथें ब्रह्मदेव बसले होते तेथें आले. ब्रह्मदेवानें गर्विष्ठ होऊन शंकरास नमस्कारहि केला नाहीं. त्यामुळे त्यास राग आला; व त्यानें सहज ब्रह्मदेवाचें पांचवें मस्तक तोडून टाकिलें; व नृत्य करण्यास आरंभ केला. देवांना मोठा आनंद होऊन त्यांनीं शंकराची स्तुति केली; व ज्यापेक्षां तूं ब्रह्मदेवाचें शिर तोडून तें कपाल हातांत धारण केलें आहेस, त्यापेक्षां आजपासून आम्ही व इतर सर्व लोक तुम्हास कपाली ह्या नांवानें हांक मारूं असें म्हटलें. देवांनीं केलेल्या स्तुतीनें प्रसन्न झालेले शंकर त्याच ठिकाणीं गुप्त झाले.

अध्याय ३ रा.

शंकराला मारण्याचा प्रयत्न.

शंकरानें आपलें पांचवें मस्तक तोडलें, हें पाहून ब्रह्मदेवाला राग आला; व त्यानें आपल्या चार मस्तकांना आलेला सर्व घाम काढून जोरानें खालीं जमिनीवर आदळिला; त्याबरोबर धनुष्यबाण हातांत घेतलेला एक शूर पुरुष निर्माण झाला; व ब्रह्मदेवानें त्यास शंकराकडे त्याचा नाश करण्याकरितां पाठविलें. शंकर त्यास पाहून; व हा विष्णूचा मित्र होणार असल्यामुळें मारण्यास अयोग्य आहे, असें समजून त्या धनुर्धारी पुरुषास घेऊन शंकर विष्णूकडे गेले. तेथें परमेश्वराचा (विष्णूची) मूर्ति पाहून शंकरानें आपल्या हातांतील भिक्षापात्र पुढें करून विष्णूजवळ भिक्षा मागितली. हा शंकर आहे, असें ओळखून त्याच्या भिक्षापात्रांत विष्णूनें आपला डावा हात तोडून घातला; तत्काल त्याच्या हातांतून एकसारखें एकहजार वर्षेपर्यंत त्या पात्रांत रक्त सांडत होतें. शेवटीं तें भिक्षापात्र पूर्ण भरल्यावर शंकरानें त्या रक्ताचें मंथन केलें; नंतर आपल्याबरोबर आणलेल्या त्या धनुर्धारी पुरुषास त्यानें विष्णूच्या हवाली करून सांगितलें कीं, पुढें नरनारायण ह्या नांवानें तुमचा अतार होईल. नंतर नरानें नारायणाची पुष्कळ स्तुति केली. शंकर निघून गेल्यावर, शंकराला मारण्यासाठीं केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रायश्चित्त देण्याकरितां विष्णू ब्रह्मदेवाकडे गेले; व त्यांस हजारवर्षेपर्यंत दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य व आहवनीय ह्या तीन अर्घ्यांची सेवा करण्यास सांगितलें. विष्णूच्या सांगण्याप्रमाणें सर्व कांहीं करून; व शंकराजवळ केलेल्या अपराधांची क्षमा मागून ब्रह्मदेव पापमुक्त झाले.

अध्याय ४ था.

अग्नीची उत्पत्ति.

पूर्वीं नर या नांवाचा पुरुष ब्रह्मदेवापासून उत्पन्न झाला; व ब्रह्मदेवानें शंकराला मारण्याकरितां पाठविलेला तो पुरुष तथेच कसा रममाण झाला; आणि ब्रह्मदेवाला पांचवें मुस्र कां प्राप्त झालें ? वगैरे व्यासांनीं प्रश्न केल्यावरून सनत्कुमार सांगतात, हे व्यास ! ब्रह्मदेवाचें मस्तक शंकरानें तोडल्यावर त्या पांचव्या मुस्रापासून अग्नि उत्पन्न झाला; व तो शंकरानें आपल्या मस्तकावर तृतीय नेत्ररूपानें धारण केला. तो अग्नि कसा उत्पन्न झाला, तें सांगतो, ऐक; पूर्वीं एक

सोन्याचें अंडें निर्माण झालें; व त्या अंडामधून सुवर्णकांतीनें युक्त ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. नंतर ब्रह्मदेवानें “ भूर्भूवः स्वः ” ह्या वेदमंत्रानें एक हजार वर्षे तपश्चर्या केली. त्यायोगें मनापासून एक अग्नि उत्पन्न झाला; व तोच मानसाग्नि होय. नंतर अग्नीला फार भूक लागल्यामुळें, त्यास ब्रह्मदेवानें आपल्या अंगावरील केस खावयास दिले; तेवढ्यानेंहि त्याची तृप्ति होईना, म्हणून त्यानें त्यास त्वचा, मांस, अस्थि व शेवटीं आपला सर्व देह खावयास दिला; तरीहि त्याची तृप्ति झाली नाहीं. असें पाहून ब्रह्मदेवाला राग येऊन त्यानें त्याचे तीन भाग केले. पैकीं अकाराग्नि हा मानसाग्नि होय, त्यास होमहवनामध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांवर देहधारणा करावयास सांगितलें. इकाराग्नीला प्रत्येकाच्या पोटांत राहून प्राणिमात्रांनीं सेवन केलेल्या अन्नाचा पाक करण्याकरितां जठराग्नि-रूपानें रहावयास सांगितलें; व उकाराग्नीला पाण्यामध्ये राहून वडवारूपानें उदरभरण करण्याची परवानगी दिली. अशी ब्रह्मदेवानें व्यवस्था लाविल्यावर सूर्याचेठिकाणीं असणारें जें तेज तें तुझेच पूर्णतेज होय; असें अकाराग्नास सांगून सर्वांचें समाधान केलें. नंतर ते तीनहि अग्नि पेटवून ब्रह्मदेवानें पुष्कळ-प्रकारें त्यांची स्तुति केली. अग्निनें प्रसन्न होऊन ब्रह्मदेवास दिव्य दृष्टि देऊन आपलें विराट्-स्वरूप दाखविलें; व पूर्वीं जशी सृष्टि निर्माण झाली होती, तशीच पुनः उत्पन्न कर; अशी आज्ञा केली. ब्रह्मदेवानें अश्वत्थ, शमी, ह्या मध्यें अग्नीची स्थापना करून त्या अग्नीपासून भृगुऋषि, व अंगिराऋषी यांची उत्पत्ति केली. पूर्वीं जो नर उत्पन्न झाला होता तोच पूर्वकल्पीं व्यास उत्पन्न झाला; व हल्लीं तोच ब्रह्मदेवाचें पांचवें मुख झालें आहे. व तें कपाल म्हणून शंकरानें हातांत धारण केलें आहे; हे आख्यान श्रवण करणारे दोष मुक्त होतात.

अध्याय ५ वा.

कपालमोक्षवर्णन.

सनत्कुमार म्हणतात; हे व्यास, विष्णूनें सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें अग्नि-होत्रविधीनें अग्नीची पूजा करून ब्रह्महत्यापासून आपली मुक्तता करून घेतली. नर व नारायण हे दोघे सर्वलक्षणसंपन्न अशा बदरिकाश्रमामध्यें तपश्चर्या कर-ण्याकरितां गेले. त्याठिकाणीं नरनारायणांच्या दर्शनाकरितां शंकर गेले असतां वनदेवतांनीं त्यांच्यावर पुष्पवृष्टि केली; त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन वनदेवतांच्या प्रार्थनेंवरून त्याच अरण्यांत कायमचे राहिले. एक हजार वर्षे राहिल्यावर शंकरानें आपल्या हातांतील कपाल जमिनीवर सोडलें; त्या योगें सर्व पृथ्वी कापू लागली; व पृथ्वी जलमय होते कीं काय! असें भासू लागले. ब्रह्मदेवानें हे शंकराचें कृत्य जाणून लोकरक्षणाकरितां शंकराची पुष्कळ प्रार्थना केली.

अध्याय ६ वा.

महाकालवन.

ब्रह्मादिकांची प्रार्थना श्रवण करून प्रसन्न झालेले शंकरां म्हणतात कीं, ब्रह्मन् ! मी हें जें कपाल जमिनीवर सोडलें, तें तुमच्या सर्वांच्या हिताकरितांच होय. कारण पाताळांत मोठमोठे दैत्य इंद्रादिदेवांचा नाश करण्याकरितां प्रयत्न करीत आहेत; तेव्हां त्या दैत्यांचा नाश व्हावा; त्याकरितां मी हें कपाल जमिनीवर टाकलें आहे. त्यायोगें पृथ्वीला कंप सुटून सर्व दैत्यांचा नाश झाला आहे. आजमासून ह्या वनाला महाकालवन हें नांव प्राप्त होईल. नंतर त्या वनाचें सर्व माहात्म्य सांगून रुनयुगामध्ये महाकालवनांतील भूमि सुवर्णाप्रमाणें व रत्नानें चूषित अशी होती. त्रेतायुगामध्ये तीच भूमि श्वेतवर्ण असून तेथें मोठमोठे तपस्वी राहून असत. तशाचतऱ्हेनें ही भूमि द्वापरयुगामध्ये रुष्णवर्ण असून तेथें ज्ञानी लोक भगवद्गुणाचें गायन करितात; व कलियुगांत हल्लीं ज्ञानी पुरुष त्या-टिकाणीं गुप्तरूपानें वास करून शूल धारण केलेल्या शंकराचें प्रत्यक्ष दर्शन घेतात. अशातऱ्हेनें हें महाकालवनाचें माहात्म्य श्रवण करणारे शिवलोकाला जातात.

अध्याय ७ वा.

भक्तिवर्णन.

व्यासांच्या प्रभावरून सनत्कुमार सांगतात कीं, भक्ति ही तीनप्रकारची आहे. एक मानसीक भक्ति, दुसरी कायिक भक्ति व तिसरी वाचिक भक्ति. मानसीक भक्ति भगवद्गुणांचें स्मरण केल्यानें साध्य होते; व अग्निहोत्र, वेदाध्ययन इत्यादिकांनें वाचिक भक्ति साध्य होते; शंकराला उद्देशून वेदमंत्रांच्या योगें जें भजन केलें जातें त्यास वैदिकी भक्ति म्हणतात. आध्यात्मिका भक्ति दोनप्रकारची आहे. त्यापैकी एक सांख्या व दुसरी योगिकी, चौवीस तत्त्वे, पंचविंसावा पुरुष; व सव्विंसावा रुद्र, अशातऱ्हेनें विभाग पाडून जी भक्ति करणें तिला सांख्या भक्ति म्हणतात. ईश्वराचें सगुणस्वरूपानें ध्यान करणें त्यास योगिकी भक्ति म्हणतात. आतां वर सांगितल्याप्रमाणें सद्गुरूनीं जे कोणी महाकालवनांत जाऊन यज्ञादि कृत्यें करितील ते अंतकालीं आपल्या पितरांसह शिवलोकाला जातील. नसेच जे महाकालवनामध्ये राहून ब्रह्मचर्याश्रमानें वागतील ते शिवसायुज्याला

प्राप्त होतील. जे कोणी आपला देह ज्ञानाम्रीनें भस्म करितील ते शिवगणासह शिवलोकाला जातील. जे महाकालवनामध्ये सांख्या-भक्तीनें शिवाचें स्तवन करि-
तील ते विमानांत बसून नंदि, भृंगि इत्यादि गणांसह शिवलोकीं सतत राहतील.

अध्याय ८ वा.

अप्सराकुंडाचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात ; हे व्यास ! ह्या महाकालवनामध्ये स्त्रिया, मुसलमान. मूर्ख पशु, पक्षी इत्यादि सामान्य प्राणीहि जरी मृत झाले, तरी त्यांस रुद्रलोकाचीच प्राप्ती होते. पूर्वी शंकरानें पार्वतीची निंदा केल्यामुळें उभयतांत जेथे मोठें भांडण जुंपलें; म्हणून त्या स्थानाला कलकलेश्वर म्हणतात; तेथें जें एक कुंड निर्माण झालें त्या कुंडांत स्नानदानादि करणारा प्राणी आपल्या दहा कुळांचा उद्धार करितो; कलकलेश्वराचे ठिकाणीं स्नान करणारास कधीहि भांडण्याचा प्रसंग येत नाहीं शंकरानेंहि आपल्याशीं भांडणाऱ्या अशा पार्वतीला जेव्हां कलकलेश्वरामध्ये स्नान घातलें तेव्हां ती त्या भांडणापसून निवृत्त झाली. ह्या तीर्थाचे दक्षिणेस मणिकर्णिकानांवाचें तीर्थ आहे; तेथें स्थित असलेल्या देवीची उपासना करून जे कोणी देवीला मेंढा म्हैस वगैरे बली अर्पण करितात. त्यास इच्छित फल प्राप्त होतें. एखादी वंध्या स्त्री ह्या कुंडांत स्नान करील; तर तीस कार्तिकस्वामीसारखा पुत्र होईल. इतके सांगितल्यावर पुनः व्यासांनीं अप्सराकुंडाचें माहात्म्य विचारल्यावरून सनत्कुमार सांगतात; पूर्वी बदरिकाश्रमामध्ये नरनारायण तपश्चर्या करीत असतां त्यांस विघ्न करण्याकरितां इंद्रानें त्यांजकडे अप्सरा पाठविल्या; नंतर त्या अप्सरांचा आपल्याकडे येण्याचा उद्देश जाणून नरनारायण म्हणतात कीं, मी आंब्याच्या मोहोराची अशी स्त्री तयार करतो कीं, जिला पाहून ह्या अप्सरा लज्जित होऊन परत इंद्राकडे निघून जातील. असा विचार करून नरानें त्याप्रमाणें केल्यावर त्या अप्सरा इंद्राकडे जाऊन त्यास सर्व वर्तमान सांगत्या झाल्या. इंद्र नरनारायणजवळ येऊन नरानें तयार केलेल्या स्त्रीला घेऊन गेला; व तिचें नांव उर्वशी ठेविलें इंद्राच्या अर्धासनावर बसणारा असा पुस्रवा नृत्य करणाऱ्या त्या उर्वशीला पाहून काममोहित झाला. नंतर पुस्रवाच्या प्रार्थनेवरून चित्रांगद गंधर्व उर्वशीला रोज रात्रीं पुस्रवाच्या घरी आणीत असें; व सूर्योदयाच्या आंत पुनः स्वर्गांत नेत असें. उर्वशीला स्वर्गांत नेताच ती फार राजाबद्दल शोक करूं लागली; त्यावेळीं इतर रंभा, मेनका इत्यादि अप्सरा तिची समजूत करूं लागल्या; किं, तूं स्वर्गांत

राहणारी असतां तुला मृत्युलोकांत राहण्याची इच्छा कां होतें; तें सांग. नंतर उर्वशी म्हणते की, पुरूरवावाचून एक शणभरहि मी एकटी राहूं शकत नाहीं, करितां माझी इच्छा त्याच्याजवळ राहण्याची आहे. सर्व अप्सरांनीं मिळून उर्वशीचें कार्य सिद्धीस नेण्याकरितां नारदऋषीला पुरूरवाकडे पाठविलें. नारदऋषीनें उर्वशीचा व पुरूरवाचा वियोग होऊं नये; म्हणून पुरूरवास अप्सराकुण्डाचें माहात्म्य सांगितलें; आपाढ, श्रावण; व भाद्रपद ह्या महिन्यांच्या शुक्ल तृतीयेस ह्या कुण्डांत स्नान करून देवीची पूजा करणारास कधीहि प्रियपत्नीचा वियोग होत नाहीं; व त्याप्रमाणें तूं केल्यास तुलाहि ऊर्वशीचा वियोग होणार नाहीं. ह्याप्रमाणें अप्सराकुण्डमाहात्म्य श्रवण करणारास अप्सरांच्या लोकीं अनेक उपभोग भोगण्यास मिळतात. ह्या कुंडाच्या दक्षिणेस माहिषकुंड आहे. येथें पूर्वी शिवगणांनीं महिषासुराचा नाश केला होता. हे कुंड मुक्ति देणारें आहे.

अध्याय ९ वा.

रुद्रसरकुण्डाचें माहात्म्य,

पूर्वी एकदां शंकर हातात कपाल घेऊन नृत्य करूं लागला त्यावेळीं त्याचें तें नृत्य पाहून सर्व देव मोहित झाले. देवांची नजर चुकवून शंकर मूलोर्की घेऊन एका विवक्षित पुण्यभूमीचे ठिकाणीं प्राप्त झालें; व तेथें हातांतील कपालाची स्थापना केली; त्यावेळीं एक मोठा शब्द उत्पन्न झाला, तो ऐकून हालाहलनांवाचा दैत्य महिषरूप घेऊन शंकराजवळ युद्ध करण्याकरितां आला. शंकराच्या आज्ञेवरून शिवगणांनीं त्या हालाहल-दैत्याचा नाश केला. स्थापित केलेल्या कपालापासून एकाएकी शस्त्राखांसह पुष्कळ मातृदेवता उत्पन्न झाल्या. त्या वेळेपासून त्या देवतांना कपालमाता हें नांव प्राप्त झालें; व कपालाला महाकपालक्षेत्र हें नांव प्राप्त झालें. नंतर तेथें एक सरोवर निर्माण केलें; व त्यास रुद्रसर हें नांव प्राप्त झालें; तें अद्यापहि त्या क्षेत्रांत विद्यमान आहे. जे क्रोणी महाकालवनांत राहून अंतकालीं रुद्रसराजवळ प्राणत्याग करितील, ते त्रैलोक्यांत धन्य समजावे; व ते शिवलोकीं जातील. स्वर्गांत राहणारे देवसुद्धा रुद्रसराजवळ राहण्याची इच्छा करितात; अर्थात् हें रुद्रसर स्वर्गापेक्षांहि श्रेष्ठ आहे. जे हें माहात्म्य श्रवण करतील ते मुक्त होतील.

अध्याय १० वा.

कुटुम्बिकेश्वराचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा! आतां तुम्हाला कुटुम्बिकेश्वराचें माहात्म्य सांगतो. कुटुम्बिकेश्वर हें शंकराचें स्वयंभू स्थान होय. जे कोणी ह्याचें दर्शन घेतील; व येथें श्राद्ध करून पौष शुद्ध प्रतिपदेला किंवा अष्टमीला उपवास करिताल त्यास अश्वमेधाचें फल प्राप्त होईल; व ते शिवलोकाला जातील. अश्विन शुद्ध पौर्णिमेस जे ह्याचें दर्शन घेतात; व चैत्र शुद्ध पंचमीला त्याठिकाणीं जे उपवास करतात; व देवार्ची षोडशोपचारें पूजा करतात ते रद्रलोकाला प्राप्त होतात.

अध्याय ११ वा.

विद्याधराचें माहात्म्य.

एक विद्याधरनांवाचा स्वरूपवान् गंधर्व होता. त्यानें एक पारिजातकाच्या फुलाची माळ तयार केली; व ती घेऊन तो इंद्राकडे केला. तेथें जातांच नृत्य करणाऱ्या मेनकेला पाहून ती माळा मेनकेला दिली. ती माळा घेऊन मेनका मोहित झाल्यामुळे त्या नृत्यांत अडथळा होऊं लागला. हा प्रकार पाहून इंद्रानें विद्याधराला शाप दिला; कीं, तूं ज्यापेक्षां माझ्या नृत्यांत विघ्न आणिलेंस, त्यापेक्षां मृत्युलोकीं तुला जन्म घ्यावा लागेल. नंतर विद्याधराच्या प्रार्थनेवरून इंद्रानें उच्छाप दिला; व सांगितलें कीं, तूं भूलोकांत उज्जैनी (अवंति) नांवाचें क्षेत्र आहे; तेथें गांगटीनावाची एक गुहा आहे; व त्याच्या उत्तरबाजूला एक तीर्थ आहे; त्याठिकाणीं स्नान कर; म्हणजे माझ्या शापामासून मुक्त होऊन पुनः स्वर्गाला पूर्वप्रमाणें येशील. नंतर इंद्रानें सांगितल्याप्रमाणें त्याठिकाणीं स्नानादि करून तो स्वर्गाला गेला; म्हणून ह्या तीर्थाला विद्याधर-तीर्थ हें नांव प्राप्त झालें.

अध्याय १२ व १३ वा.

स्वर्गद्वारादिमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; स्वर्गद्वारतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून जो मनुष्य पितरांना उद्देशून श्राद्धादि पुण्य कर्म करितो; मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो,

तो पापमुक्त होतो; किंवा येथें जे महानवमीच्या दिवशीं स्नान करून; व बोकडाचा बळी देऊन; किंवा आंबिकादेवीपुढें महिषा (रेड्या) चाही बळी देऊन मद्याचा व मांसाचा नैवेद्य दाखवितात; व देवीच्या गळ्यांत बेलाची माळ घालतात, त्यांस लवकरच सर्व सिद्धि प्राप्त होतात; व ते पापमुक्त होऊन तत्काळ रुद्रलोकीं जातात. त्याप्रमाणेंच एक मकटेश्वरनावाचें तीर्थ आहे; त्या तीर्थांत स्नान करणारास शंभर गोप्रदानाचें फल मिळते; व त्या तीर्थाच्या सन्निध असणाऱ्या शीतलादेवीचें पूजन करून, एक शेर मसूराची डाळ कुष्टादि रोग दूर होण्याकरितां व संततीची वृद्धि होण्याकरितां देवीला अर्पण करावी. जे नित्य शीतलादेवीचें दर्शन घेतात, ते दाग्रिद्रयापासून व पापापासून मुक्त होऊन आरोग्य व शांतता ह्यांचे भागीदार होतात, व जे शीतलादेवीचें माहात्म्य श्रवण करितात; स्वर्गद्वारतीर्थाचें माहात्म्य ऐकतात, त्यांस रुद्र-लोकाची प्राप्ति होते.

अध्याय १४ वा.

समुद्रमाहात्म्य.

सनत्कुमार सांतगात; व्यासा! जे लोक क्षारसमुद्र, क्षीरसमुद्र, दधिसमुद्र व इक्षु-समुद्र ह्या चार समुद्रांचे टिकार्णी स्नान करून राजस्थलनांवाच्या क्षेत्रातील शिवस्थानाचें अवलोकन करितील, त्यांस पुत्रसुख प्राप्त होईल. राजस्थलक्षेत्राजवळ सुद्युम्नानें हे चार समुद्र स्थापित केले आहेत; आतां ते कसे स्थापित केले, तें सांगतो, ऐका; पूर्वीच्या कल्पांत सुद्युम्ननांवाचा एक राजा होता; त्याची सुदर्शना नांवाची स्त्री होती. तिनें दाल्भ्य ऋषीला पाहून पुत्रप्राप्तीचा उपाय विचारिला. नंतर दाल्भ्य ऋषी म्हणतात, हे मुली ! पूर्वी तुला पुत्र होण्याकरितां शंकरानें चार समुद्र निर्माण केले आहेत; तेथें जर तूं स्नान करिशील तर तुला उत्तम पुत्र होतील; करितां तूं आपल्या नवऱ्याला शंकराची आराधना करावयास सांगून ते चार समुद्र इकडे आणावयास सांग नंतर दाल्भ्यानें सांगितल्याप्रमाणें आपल्या पतीला तिनें सर्व हकीगत सांगितली; सुद्युम्न शंकराची आराधना करून शंकराला वश करून घेता झाला. शंकरानें सांगितलें कीं, तुझ्याकरितां मी राजस्थलाजवळ चार समुद्र पाठवून देतो; व तेथें तुम्ही उभयतां स्नान केल्यावर तुम्हाला पुत्र होतील. असें सांगून शंकर गुप्त झाले. नंतर सुद्युम्न आपल्या बायकोला घेऊन राजस्थलाजवळ आला; व तेथें चार समुद्रहि त्यानें पाहिले; त्या समुद्रांना नमस्कार करून त्यानें प्रार्थना केली असतां समुद्र राजाला म्हणतात कीं, आम्ही प्रलयकालापर्यंत येथें राहणार आहों; तुला सर्व लक्षणांनीं युक्त असा उत्तम पुत्र

होईल; करितां तूं येथें स्नान कर. नंतर सुयुम्नानें त्याप्रमाणें केल्यावर त्यास पुत्र झाला. याप्रमाणें सुयुम्नानें चार समुद्रांची राजस्थलाब्जवळ स्थापना केली. आतां जे कोणी क्षारसमुद्राचे ठिकाणी स्नान करून श्राद्धादि कर्मे करितात; व शंकर-पार्वतीची पूजा करतात; व ब्राह्मणाला मिष्टान्न भोजन घालून मिठानें भरलेलें तांब्याचें भांडें ब्राह्मणाला देतात; व योग्य दक्षिणाहि देऊन सप्तधान्यांसह वस्त्रानें झाकलेली टोपली ब्राह्मणास दान करतात, ते सुपुत्रांचा लाभ करून घेऊन शेवटीं शिवलोकीं जातात. तसेंच क्षारसमुद्र, दधिसमुद्र ह्या समुद्रांचे ठिकाणींही पूर्वीप्रमाणें स्नान करून अनुक्रमें तांब्याच्या निरनिराळ्या भांड्यांत दुध, दहि व ऊसाचा रस घालून ब्राह्मणास द्यावा; व शेवटीं यात्रेची सांगता होण्याकरितां गोप्रदान द्यावें; म्हणजे त्यांस संपत्ति, पुत्र, पौत्र वगैरे प्राप्त होतील.

अध्याय १५ व १६ वा.

शंकरादित्यादिमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; पूर्वी एकदा शंकर सूर्याची आराधना करूं लागले. त्यावेळी शंकराजवळ सूर्य घेऊन 'वर मागा' असें म्हणूं लागला; शंकरानें तूं स्वतः अंशरूपानें येथें राहा, असें सूर्यास सांगितलें. शंकरानें सांगितल्याप्रमाणें सूर्य त्या ठिकाणी राहता झाला. आदित्य हे सूर्याला नांव असल्यामुळें व त्या आदित्याची स्थापना शंकरानें केली असल्यामुळें त्या स्थानास शंकरादित्य हें नांव प्राप्त झालें. ज्यावेळी ब्रह्मादिदेवांनी शंकराची व आदित्याची स्तुति केली, त्यावेळी शंकर व आदित्य हे उभयतां ब्रह्मादिदेवांस शंकरादित्याचें माहात्म्य वर्णन करून सांगते झाले; तें असें की, जे लोक ह्याठिकाणी स्नान करून शंकरादित्याचें पूजन करितात, त्यांस सर्व यज्ञ, दान इत्यादिकांचें फल मिळतें; व ह्या लोकीं अत्यंत सुख मिळून शेवटीं ते शिवलोकाला जातात. त्याप्रमाणें नीलगंधवती-तीर्थाचेंहि माहात्म्य अवर्णनीय आहे. पूर्वी शंकरानें ब्रह्म-कपाल धुण्याकरितां गंगोदक घेतलें; व तें जेथें सांडलें, तेथें एक नदी उत्पन्न झाली; व तिला सुगंध प्राप्त झाला. त्यामुळें त्या नदीला नीलगंधवती नदी हें नांव प्राप्त झालें. त्या तीर्थाचे ठिकाणी जे स्नान करितात; व दानादि करितात त्यांस जें फल प्राप्त होतें तें काशी, प्रयाग इत्यादि ठिकाणी गेल्यानें सुद्धा मिळत नाही ह्या नीलगंधवती नदीचे कांठीं श्राद्ध केल्यास पितरांची अहस्य्य नृप्ति होते; व ह्या लोकीं सर्व सुखांचा उपभोग घेऊन ते शिवलोकीं जातात.

अध्याय १७ व १८ वा.

दशाश्वमेधादितार्थमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; दशाश्वमेधतीर्थाचे ठिकाणी स्नान करून शंकराचे पूजन करणाऱ्या लोकांना दहा अश्वमेध केल्याचें पुण्य प्राप्त होतें. अत्रि भृगु व्यास, दत्तात्रेय, पुरूरवा, नहुष नल; व बाष्कली इत्यादिकांनींहि ह्याठिकाणी स्नान केल्यामुळें त्यांस दहा अश्वमेध केल्याचें फल मिळालें; चैत्र शुद्ध अष्ट-र्माच्या दिवशीं शंकराची पूजा करून एक घोडा ब्राह्मणास दान करावा; त्यायोगें दान केलेल्या घोड्याच्या अंगावर जितके केस असतील तितकीं हजार वर्षे अश्वदान करणारे शिवलोकीं जाऊन राहतील, ह्यात संशय नाही. शेवटीं जर तो शिवलोकापासून भ्रष्ट झाला तर सार्वभौम राजा होईल.

सनत्कुमार म्हणतात,—व्यासा ! आतां तुम्हाला एकानंशादेवीचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वीं ऋतयुगामध्ये ब्रह्मदेवानें रात्रीचें स्मरण केल्याबरोबर रात्र ब्रह्मदेवासमोर येऊन उभी राहिली. ब्रह्मदेवानें रात्रीची प्रार्थना करून सांगितलें की, हे रात्रि ! तारकनांवाचा एक दैत्य आहे; व तो देवांना फार पीडा देतो; करितां शंकरापासून जो मुलगा होईल, तो त्या दैत्याचा नाश करील, असा त्यास शाप आहे, करितां शंकराची बायको जी सती तिनें बापांनीं केलेल्या अपमानामुळें आपला नाश करून घेतला. ती हिमालयपर्वताचें पोटीं पार्वती या नांवानें जन्मास आली आहे; व तिचा विवाह शंकराबरोबर झालेला आहे. शंकराला मुलगा केव्हां होईल; व तो तारकाचा नाश केव्हां करील, अशी देव वाट पाहत आहेत, करितां तूं तेथें जाऊन शिव व पार्वती ह्यांना साह्य कर; व शिवपुत्र ज्या वेळीं तारकासुराचा नाश करील; त्या वेळीं तूं स्वतः इतर दैत्याचा नाश करून शिवपुत्रास साह्य कर; व तसें केलेंस म्हणजे तुला लोक एकानंशादेवी अशा नांवानें संबोधितील; असें रात्रीला सांगितल्यावर तिनें ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें सर्व केलें; व त्यामुळें ती एकानंशा ह्या नांवानें प्रसिद्ध झाली; व लोक अनेकप्रकारें तिचें वर्णन करू लागले; व तिची अवंतीक्षेत्राचे ठिकाणीं स्थापना केली; ह्याप्रमाणें जे हें आख्यान श्रवण करतील, ते शिवलोकीं जाऊन राहतील.

अध्याय १९ व २० वा.

चतुर्दश-तीर्थांचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात,—पूर्वी चण्ड व प्रचण्ड ह्या नांवाचे दोन दैत्य होते. त्या दोघांनीं स्वर्ग जिंकून कैलासपर्वतावर चाल केली; व नंदीचें आपल्या शूलानें विदारण केलें; त्या वेळीं त्या दैत्यांचा नाश करण्याकरितां, पार्वतीनें शंकराची प्रार्थना केली; नंतर शंकर पार्वतीला म्हणतात, हे देवी ! मी त्या दैत्यांचा नाश केला आहे; तूं माझी आज प्रार्थना केलीस, त्यामुळें तुला हरसिद्धि हें नांव प्राप्त होईल. असें म्हणून शंकरानें हरसिद्धीची महाकालवनामध्ये स्थापना केली. जे कोणी ह्या हरसिद्धीचें दर्शन घेताल, त्याची इच्छित फलें लवकरच सिद्ध होताल. महानवमीचे दिवशीं जे लोक हरसिद्धीस रेडा बळी देतील, ते स्वर्गाला जातील; व निष्पाप होऊन मुक्त होताल. नंतर वटयक्षिणी तीर्थांचें ठिकाणीं एक महिना स्नान करावें; त्या देवीवर सोन्याचीं फुलें वाहावीं; म्हणजे सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. पिशाचकृतीर्थांचे ठिकाणीं स्नान केलें असतां पिशाचांची बाधा होत नाही; व त्यास पिशाचयोनीहि प्राप्त होत नाही. अगस्त्येश्वरतीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करावें; त्यायोगें स्नान करणारास यमलोकीं जाण्याचा प्रसंग येणार नाही. नंतर शिप्रानदीवर स्नान करून हुंदेश्वराचें दर्शन घ्यावें; म्हणजे अश्वमेधाचें फल मिळतें. तसेंच डमरुकेश्वर, अनादिकल्पेश्वर, सिद्धेश्वर, कर्कोट-केश्वर, कपालेश्वर इत्यादि तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून त्या त्या देवतांचें वर सांगितल्याप्रमाणें पूजन केल्यास आरोग्य, राज्य, स्वर्ग, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त होऊन अंती शिवलोक प्राप्त होतो, व शंभर चक्र केल्यानें फल त्यास मिळतें.

अध्याय २१ वा.

हनुमत्केश्वरमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात,—व्यासा ! रामावतारीं विष्णूनें लंकेत रावणाचा नाश करून सीतेसह सर्व वानरादि सैन्य बरोबर घेऊन अयोध्येत आगमन केलें; राम राज्यावर बसल्यानंतर हनुमंताला एक लिंग आणण्याकरितां रामानें लंकेत पाठविलें. हनुमान् लंकेत जाऊन बिभीषणानें दाखविलेल्या व पूर्वी रावणानें स्थापित केलेल्या साहा शिवलिंगांपैकीं एक लिंग रामाकडे

घेऊन आला. रामानें तें लिंग हनुमंताकडून अवन्तीनगरीमध्ये रुद्रसराचे-
काठी स्थापित केलें; व त्याचें नांव हनुमत्केश्वर हें ठेविलें. जे कोणी ह्याचें
पूजन करतील, ते स्वर्गमुखाचा अनुभव घेऊन शेवटी शिवलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय २२ वा.

रुद्रसरतीर्थमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! तुम्हाला रुद्रसराचें माहात्म्य सांगतो; ऐका. जे
रुद्रसरतीर्थाचें ठिकाणी स्नान करून कोटेश्वराचें पूजन करतात त्यांचीं सर्व पातकां
नाश पावतात; व ते रुद्रलोकाला जातात. त्याठिकाणीं जे श्राद्धविधी करतात;
त्यांस दहा अश्वमेधयज्ञ व शंभर वाजपेययज्ञ केल्याचें फल मिळतें. जे कोटिती-
र्थाचें ठिकाणीं स्नान करतात, त्यांस हजार गोप्रदानाचें फल मिळतें; व त्यांस
हजार चांद्रायण व्रताचें फल मिळून शेवटी सायुज्यमुक्ति प्राप्त होते. जे कोणी
कार्तिकांत किंवा वैशाखांत महाकालाचें पूजन करतात, ते शिवलोकां जातात.

अध्याय २३ वा.

महाकालेश्वरयात्रा.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! तुम्हाला महाकालेश्वराची यात्रा सांगतो; प्रथम
रुद्रसराचेठिकाणी स्नान करून कोटेश्वराचें पूजन करून महाकालाच्या दर्शनास
जावें; महाकालाचें पूजन करून कपालमोचनाचें पूजन करावें. नंतर कपिले-
श्वराला जावें; त्याचें पूजन केलें असतां ब्रह्महत्यादि दोष दूर होतात. नंतर
हनुमत्केश्वराला जावें; त्याचें दर्शन घेऊन पुढें पैपलेश्वराचें दर्शन घ्यावें. नंतर
स्वप्नेश्वर, विश्वतोमुखेश्वर, सोमेश्वर, वैश्वानरेश्वर, कल्कीश्वर, गद्याणे-
श्वर, महाकाल, विघ्ननाशेश्वर, प्राणीश्वर, पुष्पदन्तेश्वर, दुर्वासेश्वर, कालेश्वर,
विधीश्वर इत्यादि देवांचें यथानुक्रमें पूजन केलें असतां महाकालयात्रा पूर्ण
होते. याप्रमाणें यात्रा संपूर्ण झाल्यावर पुनः महाकालेश्वराकडे घेऊन त्याची
प्रार्थना करावी; व म्हणावे कीं, हे देवा ! मी आतां तुमच्या रूपेण ही यात्रा
समाप्त केली आहे. असें म्हणून यात्रेची सांगता करावी. याप्रमाणें ही यात्रा
केली असतां संपूर्ण पृथ्वीला प्रदक्षिणा केल्याचें पुण्य मिळतें. तसेंच ब्राह्मणास
लक्षावधि गाई दिल्याचें पुण्य लागतें. तसेंच सासृष्टी कोटी लिंगें पूजिल्याचेंहि
फल प्राप्त होतें. तसेच सात जन्माचें पातक नष्ट होऊन शिवलोकप्राप्ति होते.

अध्याय २४ वा.

बाल्मीकेश्वराचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; पूर्वी सुमति-नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्याची कौशिकी-नांवाची एक स्त्री होती. तिला अग्निशर्मा-नांवाचा एक पुत्र झाला. त्यास त्याच्या बापानें वेदाध्ययन करण्याविषयीं पुष्कळ उपदेश केला; परंतु व्यर्थ. शेवटीं कंटाळून सुमती व कौशिकी हीं उभयतां वानप्रस्थाश्रम घेऊन अरण्यांत राहिली; अग्निशर्मा भिल्लांची व चोरांची संगति धरून चौर्यकर्म करूं लागला. एकदा सप्तर्षींची अग्निशर्म्याशीं गांठ पडून अग्निशर्मा म्हणतो कीं, तुमच्या जवळ जें कांहीं असेल तें सर्व येथें टाका, नाही तर तुम्हास ठार मारिन; नंतर अग्नि ऋषी म्हणतात; हे अग्निशर्मा ! ज्याच्याकरितां तूं हें घोर कृत्य करून द्रव्य मिळवतोस, ते ह्या तुझ्या पापाचे वाटेकरी आहेत काय ? असे विचारल्यावर अग्निशर्मा घरीं जाऊन आपल्या बायकामुलांस विचारिता झाला कीं; मी जें हें पापकर्म करून तुमचा निर्वाह चालवितो, त्या पापाचे वाटेकरी तुम्ही आहां किंवा नाही, ते सांगा; असें विचारल्यानंतर त्याचीं बायकामुलें म्हणतात कीं, पापाचे वाटेकरी आम्ही नाही; तुझ्या पापाचा वाटेकरी तूंच आहेस. असे घरच्या मंडळींचें वाक्य ऐकताच अग्निशर्म्याला पश्चात्ताप झाला; व तो ऋषीजवळ घेऊन म्हणतो कीं, मी केलेल्या पापांची मला क्षमा करा; तुमच्या उपदेशानें मला पश्चात्ताप झाला आहे; व मला ज्ञानहि प्राप्त झालें आहे; आजपासून तुम्ही सांगाळ त्याप्रमाणें मी वागेन; माझ्यावर अनुग्रह करा; व माझा उद्धार होईल, असा कांहीं मार्ग मला दाखऊन द्या; असें म्हटल्यानंतर इतर सहा ऋषि अग्निऋषीस म्हणतात कीं, ज्यापेक्षां आपल्या उपदेशानें ह्याला पश्चात्ताप झाला आहे; त्यापेक्षां ह्याला आपण शिष्य करून पवित्र करा; असें ऋषींचें भाषण ऐकून बरें आहे; असें अग्निऋषीनें प्रत्युत्तर दिलें; व अग्निशर्म्याला सांगितलें कीं, तूं ह्या झाडाखालीं बसून " राम " नामाचा आम्ही पुनः येथें परत येईपर्यंत सारखा जप करीत राहा; असें सांगून सप्तर्षी निघून गेले. नंतर अग्निशर्मा रामनामाचा जप करीत बसला असतां त्याच्या अंगावर वारूळें वाढलीं; इतकीं वर्षे तेथें जप करण्यांत गेल्यावर पुष्कळ काळानंतर सप्तर्षी पुनः अग्निशर्मा जेथें जप करीत बसला होता, तेथें आले; व रामनामाचा निघत असलेला ध्वनि ऐकून त्यांनीं त्याच्या अंगावरचें वारूळ बाजूस केलें व अग्निशर्म्याला बाहेर काढिलें. त्यावेळीं तो त्या सप्तर्षींना नमस्कार करून म्हणतो कीं, मी आज आपल्या रूपेणें पापमुक्त होऊन ज्ञानी झालों आहे. नंतर ऋषी म्हणतात;

तू आतां वारुळांतून बाहेर आल्यामुळें तुझा हा दुसरा जन्मच झाला आहे; क वारुळापासून म्हणजे वाल्मीकापासून तुझा जन्म झाल्यामुळें आजपासून तुला वाल्मीकि अशा नांवानें ओळखतील. नंतर तो अग्निशर्मा म्हणजे वाल्मीकि शंकराची उपासना करून रामायणनांवाचें एक काव्य तयार करिता झाला. वाल्मीकि ज्या कुशस्थलीचे ठिकाणी शिवलिंगाची पूजा करिता झाला, त्या स्थानास वाल्मीकेश्वर असें नांव प्राप्त झालें. त्याचें पूजन करणारे मुक्त होतात.

अध्याय २५ वा.

शुकेश्वरादितीर्थांचें माहात्म्य.

प्रथम शुकेश्वराचें पांढऱ्या फुलांनीं पूजन करावें. नंतर क्रमाक्रमानें भीमेश्वर, गर्गेश्वर यांचें बेलाच्या पानांनीं पूजन करावें; व त्यांस अभ्यंग स्नान घालावें; व चतुर्दशीला उपवास करावा; या योगें पूजकास शिवलोक प्राप्त होतो, व हजार गाई दान दिल्याचें पुण्य लागतें. त्यानंतर कामेश्वर, चूडामर्णाश्वर व चंडीश्वर इत्यादि तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून त्या त्या लिंगाचीं षोडशोपचारें पूजा केली असतां तो प्राणी संसारचक्रांतून मुक्त होतो; व शिवलोकीं जातो.

अध्याय २६ वा.

मंदाकिनीक्षेत्राचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; महाकालवनाच्या चारहि दिशांना चार कोस दूर असे चार दरवाजे आहेत त्यापैकी पूर्वदरवाज्यावर पिंगलेश, दक्षिणदरवाज्यावर कायावरोहणेश्वर; पश्चिमदरवाज्यावर बिल्वेश्वर; व उत्तरदरवाज्यावर उत्तरीश्वर अशीं चार लिंगें स्थापित केलेली आहेत ह्या सर्व लिंगांचें पूजन करणारा सर्व पापापासून मुक्त होऊन शिवलोकीं गमन करितो. पिंगलेशाच्या प्रीत्यर्थ रथ; कायवरोहणाच्या प्रीत्यर्थ हत्ती; बिल्वेश्वराला घोडा; व उत्तरीश्वराकरितां गाय हीं ब्राह्मणास अर्पण करावीत. कुशस्थलीला प्रदक्षिणा करणारास पृथ्वीप्रदक्षिणेचें पुण्य लागतें, तसेंच पद्मावती, स्वर्णशृंगाटिका, अवन्तिनी, अमरावती, उज्जयिनी, विशाला ह्या देवींचें पूजन करणारा इंद्रलोकाला जाऊन नंतर शिवलोकीं गमन करितो. जो कोणीं रुग्णपक्षांतील अष्टमीला अक्रूरेश्वराचें पूजन करितो, तो सर्वपापापासून मुक्त होऊन कैलासाला जाऊन पोहोचतो. ब्रह्मदेव एकदा महाकालवनाच्या सन्निद्ध

यज्ञ करण्याकरितां बसले असतां हातांत कपाल घेऊन शंकर तेथें आले. त्यांस पाहून ब्रह्मदेव शंकरास म्हणतात; ज्यापेक्षां तूं हातांत कपाल घेऊन आला आहेस त्यापेक्षां तूं अमंगल आहेस; करितां ह्या यज्ञभूमीतून तूं निघून जा, असें सांगितल्यावर शंकरांनीं हातांतील कमाल जमिनीवर ठेवले; व शंकर निघून गेले. नंतर तें कपाल ऋत्विजांनीं उपटण्यास आरंभ केला असतां तेथें असंख्य कपालें निर्माण झालीं. ह्या चमत्कार पाहून ब्रह्मदेव शंकराला शरण गेले; तेव्हां शंकर पुनः तेथें येऊन ब्रह्मदेवास 'वर माग' असें सांगूं लागले असतां ब्रह्मदेव म्हणतात कीं, माझ्या नांवानें येथें एक तीर्थ निर्माण कर, असें म्हणताच शंकरानें मंदाकिनीनांवाचे कुंड निर्माण करून ब्रह्मोत्तरनांवाचें एक स्थानहि निर्माण केलें. जे कोणी मंदाकिनीकुंडांत स्नान करून ब्रह्मोत्तराचें पूजन करितात ते ब्रह्मलोकांला जाऊन नंतर शिवलोकीं जातात. त्या ठिकाणीं स्थापित केलेल्या ब्रह्मदेवाचें दर्शन घेणारा सर्व पातकापासून मुक्त होतो.

अध्याय २७ वा.

अंकपादतीर्थाचें माहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात ! व्यासा ! पृथ्वीचा भार हरण करण्याकरितां शेषशाची भगवंतानें बलराम; व रुष्ण या नांवानें यदुकुलांत अवतार घेतला. नंतर रुष्णानें कंसादिकांचा नाश केल्यावर राज्यावर उग्रसेनाची स्थापना केली. वसुदेवाच्या व उग्रसेनाच्या सांगण्यावरून रुष्ण व बलराम हे उज्जैनी नांवाच्या नगरांत राहणाऱ्या सांदिपिनी नामक एका विद्वान् ब्राह्मणाकडे विद्याध्ययनाकरितां गेले. तेथें त्या दोघांनीं थोड्याच अवधीत सांगोपांग चौदा विद्या व चौसष्ट कला यांचें अध्ययन केलें. नंतर सर्व अध्ययन परिपूर्ण झाल्यावर बलराम; व रुष्ण यांनीं गुरूजवळ गुरुदक्षिणा मागण्याबद्दल फारच आयह केल्यामुळें सांदीपनीगुरूनें हे प्रत्यक्ष ईश्वर आहेत, असें जाणून गुरुदक्षिणेप्रीत्यर्थ समुद्रांत बुडालेला आपला मुलगा आणून देण्याविषयी सांगितले. गुरूच्या आज्ञेवरून बलराम व रुष्ण हे उभयतां प्रथम समुद्राजवळ गेले; त्यावेळीं समुद्र त्यांस म्हणतो कीं, सांदीपनीचा पुत्र मजजवळ नसून येथें सुसरीच्या रूपानें जो पंचजन नामक राक्षस आहे, त्याचे जवळ असल्यास तपास करा; असें ऐकून तो पंचजनाकडे गेले, व त्यास ठार मारून त्याजवळ गुरुपुत्र नाहीं, असें पाहून ते दोघे यमपुरींत वरुणानें दिलेल्या रथांत बसून गेले. यमपुरीची शोभा पाहून त्यांस आनंद झाला; व त्यांनीं एक शंखनाद केला. तो शब्द ऐकून यमानें

आपले दूत त्याजकडे लढाईकरिता पाठविले. नंतर उभयतांची जंगी लढाई होऊन त्यांत यमदूतांचा पराजय झाला; व ते यमाकडे जाऊन झालेली हकीकत सांगते झाले. हे उभयतां साक्षात् ईश्वर आहेत, असें जाणून यमानें सांदीपनीचा पुत्र बलराम व रुष्ण यांच्या हवाली केला. नंतर गुरुपुत्राला घेऊन ते दोघे सांदीपनीकडे आले; व पुत्राला गुरुच्या स्वाधीन करते झाले; त्यावेळीं सर्वांना आनंद होऊन त्याठिकाणी बलराम व रुष्ण यांची अंशभूतानें स्थापना केली; व तेथें एक कुंडहि निर्माण केलें; व त्यास अंकपाद् हें नांव दिलें. जे कोणी ह्या अंकपादतीर्थाचेठिकाणी स्नान करून बलराम व रुष्ण यांची पूजा करतात, ते संसारबंधनापासून; व पातकापासून मुक्त होऊन अंतकाळीं शिवलोकीं गमन करितात, हें आख्यायन श्रवण करणाराही सर्व पापपासून मुक्त होतो.

अध्याय २८ वा.

करभेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! एके कालीं देवांसह शंकर मोठ्या आनंदानें क्रीडा करित असतां एकदम कोणास नकळत शंकरानें करमाचे (हत्तीच्या बालकाचें) रूप घेतलें. त्यावेळीं सर्व देव शंकर कोठेंहि दिसत नाहींत, असें पाहून त्यांस शोधूं लागले. शेवटीं सर्वांनीं मिळून गणपतीला विचारिलें कीं, आम्ही तुला मोदक देतो; पण आम्हास शंकर कोठें आहेत, तें सांग. असें म्हटल्यानंतर गणपतीनें सांगितलें कीं, शंकर हे हत्तीच्या बालकाच्या वेषानें हल्लीं ह्याच अरण्यांत हिंडत आहेत. नंतर सर्व देव करभरूप घेतलेल्या शंकराजवळ येऊन म्हणतात कीं, हे शंकरा ! आम्ही तुम्हाला ओळखिलें आहे. असें देववाक्य ऐकतांच आपणाला देवांनीं ओळखिलें, असें पाहून शंकराला मोठें आश्चर्य वाटलें; व आपलें स्वस्वरूप प्रकट केलें. नंतर करभेश्वर या नांवानें शंकरानें तेथें एक लिंग स्थापित केलें; व एक कुंडहि निर्माण केलें. जे कोणी ह्या कुंडांत स्नान करून करभेश्वराचें पूजन करतात, त्यांस सर्व यज्ञ, दान वगैरे केल्याचें पुण्य प्राप्त होईल. ह्याशिवाय कुसुमेश्वर, जयेश्वर, मार्कडेश्वर, व ब्रह्मसर इत्यादि तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून, त्या त्या लिंगांचें पूजन करणारांचीं सर्व दुःखें नष्ट होऊन त्यास अनेकप्रकारचीं सुखें प्राप्त होतात; व शेवटीं ते शिवलोकीं जातात. पूर्वीं एकदा ब्रह्मदेवानें यज्ञ करण्याकरितां एक कुंड निर्माण केलें; त्यास यज्ञवापी, असें नांव प्राप्त झालें आहे. जे कोणी ह्या यज्ञवापींत स्नान करून, त्याजवळ स्थापिलेल्या पशुपतीचें दर्शन

घेतात; ते जन्ममरणापासून मुक्त होतात. तसेच अनंगनांवाच्या कुंडांत स्नान करून अनंगेश्वराचें पूजन करणारा शिवलोकाला जातो. तसेच करिकुंडामध्ये स्नान करून, विश्वरूपाचें दर्शन घेणारा; व अजागंधकुंडाचेठिकाणी स्नान करून, ब्रह्मेश्वराचें पूजन करणारा; आणि चक्रतीर्थाचे ठिकाणी स्नान करून, चक्रस्वामीचें पूजन करणारा ब्रह्महत्यादि महापातकापासून मुक्त होऊन; व इहलोकीं सुख भोगून अंतकालीं तो शिवलोकीं गमन करितो. पूर्वी अत्रि नांवाचा एक ऋषि होता. त्यानें इतकी तपश्चर्या केली कीं, त्या तपासून उत्पन्न झालेलें तेज कोटिंहि मावेनासें झालें. त्या वेळीं त्याच्या तपस्तेजापासून जी एक मूर्ति निर्माण झाली, तीच सोम होय. त्या सोमापासून जें पाणी उत्पन्न झालें त्या पाण्याच्या प्रवाहास शिप्रानदी हें नांव प्राप्त झालें. ती सोमापासून उत्पन्न झाल्यामुळे व सोमेश्वरासन्निध ती असल्यामुळे तिला सोमवती शिप्रा हें नांव प्राप्त झालें. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करणारे ब्रह्महत्या, मद्यपान, क्रौर्य; व परस्त्रीगमन इत्यादि पातकापासून मुक्त होतात. सोमवती अमावास्या आली असतां जे कोणी ह्या तीर्थावर स्नान करतील, त्यांचीं सर्व कृत्ये अक्षय्य फल देणारी होतील; व कोटीतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान केल्याचें त्यांस पुण्य लागेल अत्रितेजापासून पृथ्वीवर पडलेल्या सोमाला रथांत घालून ब्रह्मदेव स्वर्गांत घेऊन जाऊं लागले असतां देवांनीं ब्रह्मदेवाची स्तुति केली. त्या वेळीं सोमापासून उत्पन्न झालेलें तेज खालीं पडलें; व त्यापासून औषधी निर्माण झाल्या नंतर सोमाला दक्षानें आपल्या सत्तावीस मुली अर्पण केल्या. सोमानें राजसूयज्ञ केला; व शेवटीं यज्ञाच्या प्रभावानें सोमाला अत्यंत तेज प्राप्त झालें; व सोम बृहस्पतीच्या बायकोचें हरण करिता झाला; त्या योगें इंद्राचें व सोमाचें मोठें युद्ध झालें. नंतर ब्रह्मदेवानें मध्यस्थ होऊन बृहस्पतीची बायको बृहस्पतीला परत दिली; परंतु ती गरोदर असल्यामुळे बृहस्पतीनें तिचें ग्रहण केलें नाहीं. त्यामुळे बृहस्पतीच्या बायकोनें आपला गर्भ जमिनीवर टाकला; व ती बृहस्पतीकडे आली. त्या बृहस्पतीच्या बायकोला झालेला जो मुलगा त्याचें नांव बुध असें ठेविलें; सोमानें बृहस्पतीच्या बायकोजवळ व्यभिचार केला असल्यामुळे त्या पातकाच्या क्षालनार्थ अमावास्येला सोमवती शिप्रानदीच्या काठी स्नान करून सोमेश्वराचें पूजन केलें; व त्यामुळे तो दोषमुक्त झाला. ह्या सोमवती तीर्थाचें माहात्म्य इतर तीर्थापेक्षां मोठे आहे. जे कोणी श्रावण महिन्यांत सोमवतीतीर्थाचेठिकाणीं स्नान करून सोमनाथाचें पूजन करतात, त्यांस सर्व तीर्थाचेठिकाणीं स्नान केल्याचें फल प्राप्त होऊन मोक्षप्राप्तिहि होते.

अध्याय २९ वा.

अनरकतीर्थमाहात्म्य.

व्यासांनीं नरक किती आहेत, असा सनत्कुमारास प्रश्न केला असता सनत्कुमार सांगतात; व्यासा ! रौरव, सुकर, रौद्र, ताल, विनशक, सप्तकुम्भ, तप्तचं, महाज्वाल, कुम्भीपाक, ऋकचन, देवातिदारुण, रुमिभुक्ति, रक्ताख्य, लालाभक्ष, गण्डक अधोमुख, अस्थिभंग, यंत्रपीडनक, संदंश, रुधिरांग, श्वभोज्य, कुभोजन इत्यादि पुष्कळ नरक आहेत. जेजे प्राणी जसजसे पाप करतील तसतशीं त्यांस यमलोकांत असलेल्या नरकांतील दुःखें भोगावीं लागतील. जे कोणीं बालहच्या, गुरुहच्या; व गोहच्या करितात, ते रौद्रनरकांत जाऊन दुःखें भोगितात; जे कोणीं खोटी साक्ष देतात, ते रौरव नरकांत जातात. मद्यप्राशन करणारे, ब्रह्महत्या करणारे; व सुवर्ण चोरणारे सुकरनरकांत पडून अनेकप्रकारचीं दुःखें भोगितात. जे कोणीं सुनेचे ठिकाणी किंवा कन्येचे ठिकाणीं गमन करितात, ते महाज्वालनरकांत पडून अनेक दुःखें भोगितात. ह्याप्रमाणें अनेक पातकें करणारे लोक अनेकप्रकारच्या यमयातनांचा अनेक नरकामध्यें पडून उपभोग घेतात, करितां जर कोणास ह्या नरकापासून मुक्तता करून घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांनीं अनरकतीर्थाचे ठिकाणीं कार्तिक वृष्ण चतुर्दशीस स्नान करून शिवपूजन करावे.

अध्याय ३० वा.

दीपदानमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; पूर्वीं रतयुगामध्यें शंकर पार्वतीसह एकांतांत क्रीडा करित असतां थट्टेनें शंकर पार्वतीला म्हणाले कीं, हे कालि ! तुझे स्वरूप किती-तरी रुष्णवर्णाचें आहे; इत्यादि शंकराचें भाषण ऐकून पार्वतीला आपणाला काली असे म्हटल्याबद्दल राग आला; व ती गौरवर्ण प्राप्त होण्याकरितां अर्थात् विंध्यपर्वतावर तपश्चर्या करण्याकरितां गेली. नंतर शंकर पार्वतीबद्दल फारच शोक करूं लागले. शंकराच्या शोकामुळे सर्व त्रैलोक्यहि दुःख करूं लागले. पार्वतीला शोधण्याकरितां शंकर जिकडेतिकडे हिंडूं लागल्यामुळे शंकराचें दर्शन इंद्रादि देवांस न होऊन ते शंकराची स्तुति करूं लागले; त्यावेळीं आकाशवाणी झाली कीं, तुम्ही अनरकेश्वरापुढें दीपदान करा; म्हणजे तुम्हाला शंकराचें दर्शन होईल. नंतर शंकराच्या दर्शनाकरितां सर्व देव अनरकेश्वरापुढें येऊन दीपदान

करिते झाले; व त्यास शंकराचें दर्शनहि झालें. इकडे पार्वतीनें विंध्याचलपर्वतावर तपश्चर्या केली असतां विष्णु प्रसन्न होऊन पार्वतीस म्हणतात कीं, तूं अनरकेश्वरापुढें दीपदान कर, म्हणजे तुझी अंगकांती गौरवर्ण होईल; असें सांगितल्यावर पार्वतीनें अनरकेश्वरतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान केलें; व तेथील शिवालिंगापुढें दीपदान केलें, त्यायोगें तिलाहि गौरवर्ण प्राप्त झाला; व तेथेंच शंकरानें आपलें स्वरूप प्रकट करून; व पार्वतीस आलिंगन देऊन तिचें पुष्कळ-प्रकारें वर्णन केलें. जे कोणी त्या तीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून यमाचें ध्यान करितात; व पितरांच्या उद्देशानें तिलतर्पणादि करितात ते सर्व पितरांसह मुक्त होऊन शिवलोकीं जातात. जे लोक त्या तीर्थांमध्ये स्ना करून उपोषण करितात; व नृत्यादि करितात तेहि अंतकालीं पापमुक्त होत्साते शिवलोकीं गमन करितात.

अध्याय ३१ वा.

केदारेश्वरादितीर्थमाहात्म्य.

सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ असें हें केदारेश्वरतीर्थ सर्व पातकांचें क्षालन करणारें आहे. त्यामध्ये जे स्नान करून केदारेश्वराचें पूजन करितात ते इहलोकीं सुख भोगून अंतकालीं शिवलोकीं गमन करितात. त्याप्रमाणें जटाशृंगतीर्थ, इंद्रतीर्थ, गोपतीर्थ, चिपिटातीर्थ, वगैरे तीर्थांचें ठिकाणीं स्नान करून जटेश्वर, चंद्रेश्वर, कुंडेश्वर, गोपेश्वर, आनंदेश्वर इत्यादि लिंगाचें पूजन करणारेहि सर्व दुःखापासून मुक्त होऊन अंती कैलासाला गमन करितात. तसेंच कुशस्थलीचे ठिकाणीं रामचंद्रानें स्थापित केलेल्या रामेश्वराचें पूजन जे लोक करतील ते शिवसायुज्याला प्राप्त होतील. तसेंच सौभाग्यकर्तार्य; व घृततीर्थ ह्यांचे ठिकाणीं स्नान करून सौभाग्येश्वराचें पूजन करणारे रुद्रलोकीं जातील. जे कोणी पत्तनेश्वराचें षोडशोपचारानें पूजन करतील; व उपोषणादि करतील ते कायमचें शिवलोकीं गमन करून शिवस्वरूप होतील. त्याप्रमाणें भूतेश्वर, अंबालिका, घंटेस्वर, कूपोदक इत्यादि तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून त्या त्या शिवालिंगाचें पूजन करणारा कितीहि पापी असला तरी सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंतकालीं शिवपुरीला जातो. जे कोणी कामोदकतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून कामेश्वराचें पूजन करितात ते कांतियुक्त होत्साते स्वर्गलोकांचे ठिकाणीं आनंदानें राहतात. जे कोणी प्रयागतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून प्रयागेशाचें पूजन करितात ते सर्व लोकांचें उल्लंघन करून; व अत्युच्च अशा शिवलोकाला गमन करून मुक्त होतात.

अध्याय ३२ वा.

नरादित्यमाहात्म्य.

पूर्वी एकदां नर व नारायण हे उभयतां भूमीचा भार दूर करण्याकरितां पृथ्वीवर अवतीर्ण झाले; पैकीं नर हे कुंतीचे ठिकाणी अर्जुन या नांवानें उत्पन्न झाले; व नारायण हे देवकीचे ठिकाणीं रुष्ण या नांवानें उत्पन्न झाले. श्रीरुष्णानें कंसादिकांचा नाश केल्यानंतर अर्जुन हा अस्त्रविद्या शिकण्याकरितां स्वर्गाला गेला. इंद्राजवळ अस्त्रविद्या शिकल्यावर अर्जुनानें गुरुदक्षिणा मागण्याविषयीं इंद्राजवळ आग्रह धरिला. तेव्हां इंद्रानें अर्जुनास सांगितलें कीं, हिरण्यपुरांत राहणारे निवातकवच नांवाचे दैत्य आहेत, ते आम्हाला फार पीडा देतात, करितां त्यांचा तुम्ही नाश करा; म्हणजे ह्याच दक्षिणेनें मी संतुष्ट होईन, असें म्हटल्यावर अर्जुन इंद्राच्या रथांत बसून निवातकवचांचा वध करण्यास निघाला; व सर्व दैत्यांचा नाश करून त्यानें इंद्रादि देवांची प्रीति संपादन केली. नंतर अर्जुनानें आपलें मोठें कार्य केलें, असें इंद्रास वाटून त्यानें अर्जुनास वर मागण्याविषयीं सांगितलें. नंतर इंद्राच्या सांगण्यावरून अर्जुनानें इंद्राजवळ वर मांगितला कीं, सर्व त्रैलोक्याचें रक्षण होण्याकरितां ब्रह्मदेवानें ज्या दोन मूर्तींची पूजा केली, अशा दोन मूर्ती मला द्या. नंतर इंद्रानें त्याप्रमाणें दोन प्रतिमा अर्जुनास दिल्या. अर्जुन त्या प्रतिमा घेऊन श्रीरुष्णाकडे आला; व एक श्रीरुष्णास दिली; व एक प्रतिमा अर्जुनानें स्वतः-करितां ठेविली. अर्जुनानें उत्तरदिशेला कुशस्थलीचे ठिकाणीं त्या प्रतिमेस नरादित्य नांवानें स्थापन केलें. त्यावेळीं प्रत्यक्ष सूर्याचें दर्शन अर्जुनास झालें. अर्जुनानेंहि पुष्कळप्रकारें सूर्याची स्तुती केली; अशाप्रकारें अर्जुनानें नरादित्याची स्थापना केली. अर्जुनानें स्थापिलेल्या नरादित्याचें जे पूजन करितात, व त्याची स्तुति करितात ते धनधान्यादिकानें युक्त होऊन अंतकालीं शिवलोकीं गमन करितात.

अध्याय ३३ वा.

केशवादित्यमाहात्म्य.

मागील अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें श्रीरुष्णाला अर्जुनानें जी एक मूर्ती दिली, तिची स्थापना केशवादित्यनांवानें श्रीरुष्णानें कुशस्थलीचेठिकाणीं केली नंतर श्रीरुष्णानें केशवादित्याची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली; व इत, प्रभाविण,

पुण्य, पतंग, पतंगेश्वर इत्यादि सूर्याचीं एकशें आठ नामें श्रीरुष्णानें पठण केलीं. नंतर केशवादित्य प्रसन्न होऊन श्रीरुष्णास म्हणतात; हे रुष्णा ! आपण उच्चारिलेलीं हीं जीं माझीं एकशें आठ नांवां जो पठण करील, तो सर्वदा संपत्तियुक्त होऊन व धान्यादिकानें युक्त होऊन ऐश्वर्यवान् होईल; व शेवटीं सूर्यलोकीं जाऊन शिवसायुज्याला प्राप्त होईल. तसेंच केशवादित्याजवळ असणारे जें रेणुकातीर्थ, त्याचें दर्शन घेऊन स्नानादि कर्म करणारे सर्व उच्चपदाला प्राप्त होतील.

अध्याय ३४ वा.

शक्तिभेदतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वी देव व दैत्य यांचें मोठें युद्ध झालें असतां, त्यामध्ये देवांचा पराजय होऊन ते दशदिशेला पळून गेले. नंतर इंद्रानें शंकराची आराधना करून, त्यास प्रसन्न करून घेतलें. शंकर प्रसन्न होऊन इंद्रास 'वर माग' असे म्हणाले असतां इंद्र म्हणतो कीं, आमच्या सैन्यांत चांगला सेनापति नसल्यामुळें आमचा पराजय झाला आहे; करितां एकादा चांगलासा सेनापति आम्हास द्या. असें इंद्राचें भाषण ऐकून शंकर म्हणतात कीं, थोड्याच दिवसांत मजला एक मुलगा होणार आहे; व त्यास सेनापति म्हणून तुझ्याकडे पाठविणार आहे, असें म्हणून शंकर स्वस्थानाला निघून गेले; व हिमालय-पर्वतावर बसून पुत्रप्राप्तीचढल विचार करूं लागले; आणि त्यानें तपश्चर्या करण्यास प्रारंभ केला. इकडे पार्वती शंकरावाचून दुसऱ्या कोणासहि बरणार नाहीं, असा निश्चय करून तपश्चर्या करूं लागली. इंद्रादि देव सुद्धां ब्रह्मदेवाकडे आमचें रक्षण करा, असें सांगण्याकरितां आले असतां ब्रह्मदेव म्हणतो कीं, हें कार्य शंकराला मुलगा झाल्याशिवाय होणार नाहीं. असें ब्रह्मवाक्य ऐकतांच इंद्रानें कामाविकार उत्पन्न करण्याकरितां मदनाला शंकराकडे पाठविलें. मदन रतीला घेऊन जेथें शंकर बसले होते तेथें आले. मदनानें शंकरावर कामवाण सोडल्यामुळें शंकराचें चित्त चलबिचल झालें; तेव्हां शंकर इकडे-तिकडे पाहूं लागले असतां आंब्याच्या झाडाखालीं बसलेला मदन त्यांचे दृष्टीस पडला. तत्काळ शंकरानें आपल्या तिसऱ्या अग्निस्वरूपी डोळ्यानें त्या मदनाचें भस्म केलें. मदनाला भस्म केल्यामुळें रति शोक करूं लागली. तिचा शोक ऐकून आकाशवाणी झाली कीं, तुझा पति थोड्याच दिवसांत उत्पन्न होईल. नंतर शंकर तेथून उठून एका ब्राह्मणाचा वेष घेऊन जेथें पार्वती तपश्चर्या करित होती, तेथें आले; व पार्वतीला म्हणतात कीं, तूं तपश्चर्येनें आपल्या शरीराला

अवंतीखंड ५-अवंतीक्षेत्रमाहात्म्य १-अध्याय ३४ वा. ६३३

चुथा दुःख कां देत आहेस. असें ब्राह्मणवेषधारी शंकराचें भाषण ऐकून पार्वती म्हणते कीं, शंकर पति व्हावा; एवढ्याकरितां मी तपश्चर्या करीत आहे. तें ऐकून बटुरूप घेतलेले शंकर म्हणतात; तूं पर्वताची मुलगी आहेस; व शंकर श्मशानांत राहणारा, मुंडाची माळ गळ्यांत घालणारा असा अमंगल आहे; तेव्हां हा तुझा विचार मला नापसंत आहे. अशाप्रकारची बटूनीं केलेली शंकराची निंदा ऐकून पार्वती परत आपल्या घरीं जाऊं लागली. नंतर बटुरूपधारी शंकरानें पार्वतीचा निश्चय पाहून आपलें शिवस्वरूप प्रकट केलें. शंकराला पाहून पार्वती लज्जित झाली. पुढें शंकर गुप्त झाले; व पार्वती आपल्या घरीं परत गेली. पार्वतीच्या आयहावरून शंकराशी हिमालयानें तिचा विवाह लाविला. पुढें कांहीं दिवसांनीं शंकर पार्वतीसह एकांतांत संभोगादि-व्यवहारांत निमग्न झाले असतां संधी साधून इंद्रादि-देवांनीं अग्नीला आंत पाठविलें. नंतर शंकरापासून उत्पन्न झालेलें वीर्य पार्वतीनें अग्नीच्या हातांत दिलें व त्यानें तें प्राशन केलें. त्या वीर्याच्या प्रभावानें अग्नीच्या शरीरांत असस्य वेदना होऊं लागल्या. त्या वेळीं तें वीर्य अग्नीनें गंगेंत टाकून दिलें. पुनः तेंच वीर्य साहा रुत्तिका गंगेवर स्नानाकरितां आल्या असतां त्यांच्या पोटांत शिरलें; व त्या गरोदर राहिल्या. नंतर आपले पति आपणास दोष देतील ह्या भीतीनें त्या साहीजणींनीं तो गर्भ त्या गंगाकाठीं टाकून दिला; व त्या आपल्या घरीं निघून गेल्या. नंतर ते साहाहि गर्भ एकवटून एक साकार मूर्ति तयार झाली. हें वर्तमान इंद्रादिदेवांस समजताच ते ब्रह्मदेवाला घेऊन त्या कुमारराजवळ प्राप्त झाले; व त्या मुलाचे ब्रह्म-देवाकडून जातकर्मादि संस्कार करविले. शंकरानें त्या आपल्या मुलास शक्ति दिली. पार्वतीनें आपल्या मुलाला बसण्याकरितां मोर दिला. वगैरे अनेक देवांनीं अनेक आयुधें दिल्यानंतर त्यास कार्तिकस्वामी हें नांव शंकरानें ठेविलें; व दुसरीहि गांगेय, गुह, स्कंद इत्यादि सोळा नांवें त्यास प्राप्त झालीं. जे कोणी कार्तिकस्वामीच्या ह्या नांवांचें स्मरण करितात त्यांस कोणतेंहि भय प्राप्त होत नाहीं. नंतर सर्व देवांनीं मिळून कार्तिकस्वामीला कुशस्थलीचे ठिकाणीं आणून; व त्यास सेनापतीच्या जागीं अर्भिक करून आमचें रक्षण करण्याविषयीं देवांनीं त्याची प्रार्थना केली. कातकस्वामीनें सर्व दैत्यांचा पराजय करून इंद्रास राज्य दिलें; व स्वतः कार्तिकस्वामी कुशस्थलीचे ठिकाणीं घेऊन राहिलें; व त्यानें आपल्या हातांतील शक्ति क्षिप्रानदीचे काठीं टाकली. ती पाताळापर्यंत जाऊन चुसली; त्या वेळीं पातालगंगा खालून वरती आली; व त्या गंगेला शक्तिभेदतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्या तीर्थाचेठिकाणीं स्नान करणारे मुक्त होतात.

अध्याय ३५ वा.

अगस्त्येश्वरमाहात्म्य.

स्वर्णक्षुरतीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करून शंकराचें पूजन करणारास शंभर कपिलागार्गी दान दिल्याचें पुण्य लागतें. पितामहतीर्थांचे ठिकाणीं स्नान करणारा ब्रह्मलोकाला जातो. विष्णुवापीचे ठिकाणीं स्नान करणारा विष्णुलोकाला जातो; अभयेश्वर देवाचें पूजन करणारा शिवलोकाला जातो. जे अगस्त्येश्वराचें दर्शन घेऊन मोठ्या भक्तीनें त्याचें पूजन करितात, ते शिवलोकीं जातात. ज्या वेळीं अगस्त्यऋषींचा उदय होतो त्यावेळीं सुवर्णांचा अगस्त्यऋषि तयार करून त्या मूर्तीचें पूजन करावें. ह्याप्रमाणें सात वर्षे हें अगस्त्यपूजन करावें. नंतर अर्घ्यादि द्यावीत. अगस्त्येश्वरपुढें अर्घ्यदान केल्यानें पुत्रप्राप्ति होऊन ऐश्वर्यहि प्राप्त होतें; व अंतकालीं पूजनादि करणारा स्वर्गाला जातो. जे कोणीं हें आख्यान श्रवण करतील ते शिवलोकीं जाऊन अखंड सुखांत राहतील.

अध्याय ३६ वा.

नरदीपमाहात्म्य.

पूर्वीं वर्णन केलेली कुशस्थली सात कल्पपर्यंत सतत राहून सर्व क्षेत्रांत श्रेष्ठतेला प्राप्त झाली आहे. पहिल्या कल्पांत हिला स्वर्णशृंग हें नांव प्राप्त झालें. दुसऱ्या कल्पांत कुशस्थली, तिसऱ्या कल्पांत अवन्तिका, चवथ्या कल्पांत अमरावती, पांचव्या कल्पांत चूडामणि, साहव्या कल्पांत पद्मावती; आणि सातव्या कल्पांत उज्जैनी अशीं ह्या नगरीला सात कल्पांत सात प्रकारचीं नावे प्राप्त झालीं आहेत. हीं सात नावे सकाळीं उठून जे पठण करतील त्यांचीं सात जन्मांचीं पातके नष्ट होतील. पूर्वीं ह्याच उज्जैनी नगरामध्यें अन्धक नांवाचा राजा उत्तमतऱ्हेनें राज्य करित असे. त्याला कनकदान नांवाचा एक पुत्र होता. त्यानें इंद्राबरोबर युद्ध सुरू केलें. त्यांत इंद्रानें त्याचा नाश केला. त्याचा बाप जो अंधासुर तो युद्दाला येईल ह्या भीतीनें इंद्र शंकराकडे कैलास-पर्वतावर गेला; व शंकरास नमस्कार करून ह्मणतो कीं, अंधासुर मला मारण्या-करितां येणार आहे; तरी माझे आपण रक्षण करा; असें ऐकतांच शंकरानें इंद्राला अभय देऊन भयंकर रूप धारण केलें; व तो पृथ्वीवर आला. जेथें शंकरानें आपला पहिला पाय जमिनीवर ठेविला तेथें एक सरोवर निर्माण झाले. ह्या तीर्थाळ ॥

महाकालतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें; व ह्या तीर्थाचेठिकाणीं कोट्यावाधि तीर्थें प्राप्त झालीं; म्हणून ह्यास कोटितीर्थ असेंहि नांव प्राप्त झालें. पुढे शंकराचें व अंधकाचें युद्ध झालें. त्यांत अंधकाला शंकरानें जर्जर करून सोडलें. नंतर अंधकानें आपला पराजय होणार, असा अंदाज काढून एक माया निर्माण केली; व त्यायोगें इंद्रादि देव उत्तरदिशेला पळत सुटले; व शंकरालाहि भ्रम झाल्याप्रमाणें बेसावधपणानें तो इकडे तिकडे हिंडूं लागला. अंधक देवांचा पाठलाग करीत असतां तेथें आकाशवाणी झाली; म्हणून त्या तीर्थाला वाग्ंधक हें नांव प्राप्त झालें, जे कोणी मार्गशीर्ष शुक्ल नवमीचे दिवशीं ह्या तीर्थांत स्नान करून महाकालेश्वराचें पूजच करितील ते शिवलोकां जाताल. अंधकानें जिकडेतिकडे उत्पन्न केलेला अंधकार नष्ट करण्याकरितां नरादित्य उत्पन्न होऊन त्यानें जिकडे-तिकडे प्रकाश उत्पन्न केला. नंतर देवांना आनंद होऊन; व नरादित्याला नरदीप ह्या नांवानें संबोधून त्याची स्थापना केली. जे कोणी तेथील कुंडांत स्नान करून नरदीपाचें पूजन करतात. त्यांच्या सर्व कुलांचा उद्धार होतो. नरदीपाला प्रदक्षिणा केली असतां सर्व पृथ्वीप्रदक्षिणेचें फल मिळतें. जे कोणी सकाळीं उठूननरदीपाचें दर्शन घेऊन नंतर दक्षिण, पश्चिम; व उत्तर ह्या दिशेला क्रमाक्रमानें रथाचें चाक, रथातील सूर्य; व रथ ह्यांचे दर्शन घेतात ते मुक्त होतात.

अध्याय ३७ वा.

अंगारकीचतुर्थीव्रतमाहात्म्य.

शंकरानें अंधकासुराचा नाश केल्यावर शंकरापासून ॐकार उत्पन्न झाला. नंतर शंकराच्या हातांतील त्रिशूळ अंधकाचा नाश करून भोगवतीकडे आला. त्या शूळाला पाहून हाटक म्हणतो कीं, तूं इकडे कशाला आलास ! नंतर शूल म्हणतो; शंकरानें मला अंधकाला मारण्याकरितां पाठविलें आहे; व मी अंधकाला मारून इकडे आलो आहे; व आतां परत शंकराकडे जाणार. असें ऐकतांच हाटक व शूल उभयतां शंकराकडे आले. नंतर ब्रह्मादि देवांनीं शूलाची व हाटकाची प्रार्थना करून शूलेश्वर व हाटकेश्वर अशा नांवानें त्यांची तेथें स्थापना केली. तसेंच त्याच्या उत्तर बाजूला धूतपापेश्वर नांवांचें तीर्थ निर्माण केलें. जे कोणी अष्टमी, चतुर्दशी व पूर्णिमा ह्या दिवशीं धूतपापेश्वराचें पूजन करतात त्यांचीं सातजन्मांचीं पातके नष्ट होतात. अंधकारानें शंकरावर जो शूल टाकिला तो शिवशूलानें पराजय पावून पातालांत गेला; व त्या पासून असंख्य दैत्य निर्माण झाले, व ते शंकरावर धाऊन आले; परंतु शंकराच्या सिंहनादानें ते सर्व मूर्च्छित झाले. नंतर ब्रह्मदेवानें एक स्त्री निर्माण केली; व तिचें नांव चामुंडा ठेऊन तिच्या-

कडून इतर दैत्यांचा नाश करविला. पूर्वी वडाचे झाडाखालीं स्थापिलेल्या ज्या वट-मातृका, त्यांचें पूजन करणारांस मुक्ति मिळते. ज्याठिकाणीं शंकरानें सिंहनाद केला त्याठिकाणीं सिंहेश्वराची स्थापना केली. त्याच्या दर्शनानें सिंहाप्रमाणें बल प्राप्त होतें. त्याच ठिकाणीं असणाऱ्या कणेश्वर तीर्थांत स्नान करून कणेश्वराचे पूजन करणारास ग्रह, भूत पिशाच इत्यादिकांची बाधा होत नाही. अभयेश्वराचें पूजन करणारास अश्वमेध यज्ञ केल्याचें पुण्य लागतें. ज्यावेळीं शंकरानें अंधकावर शूळ टाकिला त्या वेळीं अंधक त्या शूळाचें निवारण करीत असतां, गणपतीनें अंधकाला अडथळा केला, त्या वेळीं ब्रह्मादि देवांनीं गणपतीची वाहवा केली; व त्यास महाविनायक हें नांव ठेविलें. प्रत्येक महिन्यांतील चतुर्थीला जे कोणी ह्या महाविनायकाचें पूजन करितील, त्यांचीं सर्व विघ्नें नष्ट होतात. शंकराच्या घामाचा एक थेंब जमिनीवर पडला; व त्यापासून एक पुरुष उत्पन्न झाला; त्याचें नांव अंगारक ठेविलें. नंतर ब्रह्मदेवानें तेंथे अंगारेश्वर नांवाचें एक लिंग स्थापित केलें. मंगळवारीं चतुर्थी आली असतां, एक वेळ उपोषण करून सायंकाळीं अंगारेश्वराला अर्घ्यदि अर्पण करणारा व मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करणारा पुत्रपौत्रादि संततीनें युक्त होऊन, अंतकाळीं कल्पपर्यंत स्वर्गांत राहता.

अध्याय ३८ वा.

अंधककथा.

ज्या वेळीं ब्रह्मदेवानें चामुंडा नांवाची स्त्री उत्पन्न केली; त्या वेळीं तिला अंधकासुराचें रक्त पिण्यास सांगितलें, शेवटीं तो अंधक क्षीणबल होऊन शंकरा-शिवाय आमचें कोणीहि रक्षण करणार नाही, असें समजून अंधक शंकराची स्तुति करूं लागला. त्यायोगें शंकर प्रसन्न होऊन अंधकास म्हणतात कीं, तूं आजपासून निष्पाप झाला आहेस. तुला ज्ञानदृष्टि देतो; त्यामुळें तुझें शरीर पूर्वीप्रमाणें सट्ट होईल. तुला कांहीं वर मागावयाचा असल्यास माग. नंतर अंधक म्हणतो कीं, गणपतीची उपासना करण्याची परवानगी दे. नंतर शंकर म्हणतात कीं, तुझ्या सांगण्याप्रमाणें मी तुला गणपतीची उपासना देतो; व तुला आमच्या शिवगणामध्यें मुख्य स्थान देतो. ह्याप्रमाणें सांगून शंकर व अंधक हे उभयतांहि गुप्त झाले; नंतर उभयतां शिवलोकीं जाऊन राहिले. डुकडे देवतांची त्या अवन्तीतगरीमध्ये आवन्त्यमातृदेवता या नांवांनीं स्थापना केली. श्रावण वद्य अमावास्येच्या दिवशीं जे कोणी त्यांचें दर्शन घेतात ते सर्व पापा-पासून मुक्त होऊन हंसांनींयुक्त अशा विमानांत बसून पितृलोकाला जातात.

अध्याय ३९ वा.

महाकालवनमाहात्म्य.

महाकालवनामध्ये मुख्य तीर्थे एकंदर सहाशें साहासष्ट अब्ज इतकी आहेत. बारीक सारीक लिंगें व तीर्थे किती आहेत, ह्याची गणतीच करितां यावयाची नाही. जो कोणी सकाम असो किंवा निष्काम असो महाकालवनामध्ये येऊन तीर्थचिंतिकाणी स्नान करून लिंगाचें पूजन करितो तो शिवलोकीं जाऊन राहतो. सर्वतीर्थाहून व क्षेत्राहून महाकालतीर्थ; व महाकालेश्वर लिंग हीं सर्वश्रेष्ठ आहेत. जे कोणी महाकालवनाचें माहात्म्य श्रवण करतात, ते मुक्त होतात.

अध्याय ४० वा.

कनकशृंगाख्यान.

व्यास सनत्कुमारांस प्रश्न करितात कीं, अवन्तीनगरीला कनकशृंग हें नांव प्राप्त होण्याचे कारण काय ? तसेच कालान्तरानें त्याच नगरीस कुशस्थली, अवन्ती, पद्मावती, उज्जैनी इत्यादि नांवें प्राप्त होण्याचेहि कारण काय ? असा व्यासांचा प्रश्न ऐकून सनत्कुमार म्हणतात; पूर्वी गौरकल्पामध्यें हाच प्रश्न वामदेवानें ब्रह्मदेवाला केला होता; व त्यांनीं वामदेवास जें सांगितलें तेंच मी आतां तुम्हास सांगणार आहे. तसेंच पूर्वी शंकरानेंहि ब्रह्मदेवाला असाच प्रश्न केला असतां ब्रह्मदेव शंकराला म्हणाले, आपण सर्व जगताची उलाढाल करणारे आहां. आपणच महाकालस्वरूप घेऊन अवन्तीक्षेत्रामध्यें राहत असतां आपण मला त्यावद्दल प्रश्न विचारवा हें योग्य नाही; असें म्हणून ब्रह्मदेवानें शंकराची पुष्कळप्रकारानें स्तुति केली. नंतर सर्व देवांसह ब्रह्मदेव व शंकर अवन्तीनगरीमध्ये येऊन विष्णूची स्तुति करूं लागले असतां विष्णु म्हणतात कीं, आजपासून ह्या नगरीला कनकशृंगा हें नांव प्राप्त होईल. कारण ही नगरी विश्वकर्म्यानें तयार केलेली असून ह्याची शिखरें सोन्याची आहेत. आज ही नगरी तुम्हाला देतो; व तुम्ही उभयतां अवन्तीच्या दक्षिण दिशेला जावें, असें सांगून विष्णु गुप्त झाले; व शंकर त्याच ठिकाणीं राहते झाले.

अध्याय ४१ वा.

कुशस्थलीवर्णन.

पूर्वीं तत्पुरुषकल्पामध्ये ब्रह्मदेवाने सर्वं सृष्टि निर्माण केली खरी; परंतु अपसा अपसांत देव, दैत्य, मनुष्य, राक्षस वगैरे भांडूं लागले. त्यावेळीं ब्रह्मदेवाने विष्णूची स्तुति करून सांगितलें कीं, हे भगवन्, तुझ्यावाचून ही सृष्टी शांत होणे अशक्य आहे; कारण हे लोक एकमेकाशीं भांडतात; तेव्हां त्या भांडणापासून लोकांना दूर करणें हें तुझे कर्तव्य आहे. नंतर विष्णु म्हणतात कीं, ब्रह्मन् ! मला असें स्थान दाखीव कीं, जेथें मी उभा राहिलो असतां सर्व जगाचें रक्षण होईल. असें विष्णुचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेव हातांत कुश म्हणजे दर्भ घेऊन कनक-शृंगापुरीचे ठिकाणीं आले; व त्यानें विष्णूस सांगितलें कीं, येथें आपण उभे राहा; म्हणजे सर्व जगाचें रक्षण होईल. असें म्हणून ब्रह्मदेवाने त्या स्थलावर कुश हंतकरून विष्णूला उभें केलें; म्हणून त्या नगरीला कुशस्थली हें नांव प्राप्त झालें.

अध्याय ४२ वा.

अवन्तीक्षेत्राची उत्पात्ति.

पूर्वीं ईशानकल्पामध्ये देव्यांनीं देवांचा प्रराजय केला असतां ते देव मेरु पर्वतावर ब्रह्मदेवाकडे येऊन झालेलें सर्व वर्तमान त्यास निवेदन करिते झाले नंतर ब्रह्मदेव सर्व देवांसह शंकराकडे आले. शंकर ब्रह्मादिदेवांना घेऊन वैकुण्ठाला विष्णूकडे गेले. सर्व देवांनीं विष्णूची स्तुति केली असतां आकाशवाणी झाली कीं, हे देवहो ! महाकालवनामध्ये कुशस्थली नांवाची नगरी आहे. ज्याठिकाणीं अनेककल्पपर्यंत शंकराचें कायमचें वास्तव्य आहे. सर्व स्थावर-जंगमात्मक सृष्टि प्रलयकालीं बीजरूपानें शंकर आपल्या हृदयामध्ये साठवून ह्या कुशस्थलीचे ठिकाणीं राहतात; त्यामुळें कुशस्थली इतके श्रेष्ठ तीर्थ दुसरे त्रैलोक्यांत सांपडावयाचें नाहीं. करितां तुम्ही सर्व त्याठिकाणीं जा, म्हणजे तुमचीं सर्व दुःखें नष्ट होतील; व तुम्ही स्वर्गाला जाऊन आनंदानें राहाल. ह्याप्रमाणें आकाशवाणी ऐकून सर्व शंकरादिदेव महाकालवनांत गेले; ज्याठिकाणीं सर्व पुरुष व स्त्रिया पुण्यकृत्यें करीत आहेत. अशी पुण्यभूमि पाहून सर्व ब्रह्मादि देव संतुष्ट होऊन म्हणतात कीं, ज्यापेक्षां ही नगरी प्रत्येक कल्पामध्ये त्रैलोक्याचें रक्षण करिते त्या पेक्षा 'अवन्ती' म्हणजे रक्षण करणारी हे नांव त्या कुशस्थलीला त्या दिवसापासून प्राप्त होईल. जे कोणी अवन्तीक्षेत्राच्या

उत्पतीची कथा श्रवण करितील; व पठण करतील त्यांचीं सर्व दुःखें नाहींशीं होऊन ते शिवलोकीं गमन करतील. जे अपुत्र असतील ते जर ह्या अवंती-नगरींत येऊन महाकालेश्वराचें दर्शन घेतील तर त्यांस लवकरच पुत्रप्राप्ति होईल.

अध्याय ४३ वा.

उज्जैनीकथा

पूर्वी सांगितलेल्या अवंतीनगरीला उज्जैनी हें नांव कसें प्राप्त झालें, तें सांगतो; ऐका. पूर्वी त्रिपुर नांवाचा एक दैत्य होता. त्यानें ब्रह्मदेवाची आराधना करून त्यास प्रसन्न करून घेतलें. व देवदेवत्यादिकांपासून मला मरण येऊं नये; अशा-प्रकारचा वर मांगितला; व त्या दिवसापासून त्रिपुर हा देवांना त्रास देऊं लागला; व यज्ञयागादिक जिकडर्चांतिकडर्ची पुण्यकर्मे त्यानें बंद केली. त्या योगें देव अशक्त होऊन ब्रह्मदेवास शरण गेले; ब्रह्मदेव देवांसह महाकालवनमध्ये आले. ब्रह्मदेवानें शंकराची प्रार्थना केल्यावर शंकर ब्रह्मदेवास म्हणतात; ब्रह्मादि देवहो! तुम्हाला जयप्राप्तीचा उपाय सांगतो. तुम्ही सर्व मिळून अवन्तीनगरीमध्ये येऊन तपश्चर्या करा; म्हणजे तुमचा जय होईल. नंतर शंकरानें सांगितल्याप्रमाणें सर्व देव अवन्तीनगरींत येऊन चामुंडेची आराधना करूं लागले. शेवटीं चंडिका प्रसन्न होऊन देवांस म्हणते; देवहो ! तुम्हाला जय प्राप्त होण्याकरितां हें मी पाशुपतांस्त्र देतें, त्यायोगें तुम्ही विजयी व्हाल. असें सांगून देवी गुप्त झाली; व सर्वदेव पाशु-पतांस्त्र घेऊन शंकराकडे आले. नंतर शंकराच्या व पाशुपतांस्त्राच्या साहाय्यानें ब्रह्मादि देवांनीं त्रिपुराचा नाश केला. सर्व देवांना अवन्तीनगरीमध्ये तपश्चर्या केल्यामुळें जय मिळाला; म्हणून त्या अवंतीनगरीला उज्जैनी हें नांव त्या दिव-सापासून प्राप्त झालें. जे कोणी ह्या उज्जैनीमध्ये स्नानदानादि कृत्यें करितील ते निष्पाप होऊन शेवटीं शिवलोकीं जातील. जे विद्यार्थी असतील त्यांनीं शंकराची, द्रव्याची इच्छा करणाऱ्यानें कुबेराची अशाप्रमाणें जी वस्तु आपणास हवी असेल त्या वस्तूंच्या अधिपतींचें पूजन केलें असतां तीच वस्तु प्राप्त होते.

अध्याय ४४ वा.

पद्मावतीकथा.

एके कालीं जगांतील सर्व रत्नांचा नाश झाला असतां; व दैत्यांनीं देवांना त्रास दिला असतां देवांनीं दैत्याशीं तह करून समुद्राचें मंथन केलें; त्या वेळीं

मेरु* पर्वताची रवी, क्षीरसमुद्राचें भांडें, वासुकीची दोरी इत्यादि साहाय्यांनीं देव-
 दैत्यांनीं समुद्राचें मंथन करून चवदा रत्नें काढलीं. प्रथम लक्ष्मी उत्पन्न करून
 ती रुष्णाला अर्पण केली. नंतर नारद ऋषि तेथें आले; व त्यांच्या सांगण्यावरून
 पुनः मंथन करण्यास सुरवात झाली. त्यावेळीं कौस्तुभ मणि, पारिजातक वृक्ष,
 धन्वंतरी, चंद्र, कामधेनु, ऐरावत, सात तोंडाचा घोडा, अमृत, रंभा, शाईंग धनुष्य
 पांचजन्य शंख, महापद्म निधि; व हालाहल विष हीं रत्नें निर्माण केलीं. तीं रत्नें
 घेऊन सर्व देव व दैत्य शंकराकडे गेले, व अपसाअपसांत भांडूं लागले, त्या
 वेळीं नारद तेथें येऊन विष्णूची आराधना करूं लागले. नंतर विष्णु मोहिनी-
 रूप घेऊन देवदैत्यांजवळ आले. मोहिनीचें स्वरूप पाहून दैत्य मोहित झाले.
 मोहिनीनें देवांना अमृत व दैत्यांना मय पाजिलें. त्यावेळीं मोहिनीचें हें कपट
 जाणून राहूनांवाचा दैत्य देवांचें रूप घेऊन; व देवांच्या पंक्तीत बसून अमृत पिवूं
 लागला. तें मोहिनीनें जाणून राहूचें मस्तक आपल्या सुदर्शन चक्रानें तोडिलें;
 तथापि त्यास अमृताचा स्पर्श झाल्यामुळें तो मेला नाही. व राहू व केतू अशीं
 नावें क्रमानें मुंडकें व धड ह्यांस प्राप्त झालीं. राहूच्या शरिरापासून निघालेल्या
 रक्तप्रवाहाचें एक तीर्थ निर्माण झालें. त्या तीर्थांत स्नान करणारास राहूची
 पीडा होत नाही. कौस्तुभ, लक्ष्मी, शाईंग धनुष्य व पांचजन्य शंख हीं विष्णूनें
 घेतलीं, सूर्यानें घोडा घेतला, इंद्रानें ऐरावत घेतला. महापद्म नांवाचा
 निधि कुबेरानें घेतला. देवानें अमृत घेतलें. चंद्र शंकरानें घेतला,
 पारिजातकवृक्ष; व रंभा हीं इंद्रकीडारण्यांत म्हणजे महाकालवनांत ठेविलीं;
 हालाहल विषाचा कोणीहि स्वीकार करीना; असें पाहून तें शंकरानें प्राशन केलें.
 त्यामुळें त्याचा कंठ (गळा) नीलवर्णाचा झाला, त्या वेळेपासून त्यास नीलकंठ
 हें नांव प्राप्त झालें; रत्नकुंडांत स्नान करून नीलकंठाचें पूजन करणारा पापमुक्त
 होतो. समुद्रापासून निघालेली पद्मा (लक्ष्मी) महाकालवनांतील उज्जैनीमध्चें
 स्थापित केल्यामुळें, त्या नगरीस पद्मावती हें नांव प्राप्त झालें. त्याठिकाणीं
 स्नानदानादि करणारा निष्पाप होऊन अंती शिवसायुज्यतेला प्राप्त होतो.

* इतर पुराणांत मंदराचल पर्वताची रवी केली, असें आहे. मंदर हा मेरूचा
 नाऊ असल्यामुळें येथें मूर्ळांत मेरूचें ग्रहण केलें असावें.

अध्याय ४५ वा.

कुमुद्वतीप्रभाव.

पूर्वी सांगितलेल्या पद्मावती नगरीला कुमुद्वती हें नांव कसें प्राप्त झालें, तें सांगतां; एका हीच कथा पूर्वी लोमेशऋषींनीं मला सांगितली. लोमेश म्हणतात; मी एकदा तीर्थयात्रा करित करित कुशस्थलीला गेलों. जिच्या दर्शनानें सर्व पापें नाहींशीं होतात. ज्याठिकाणीं ऋषी यज्ञयागादि कृत्यें करितात. विष्णूचे दाहा अवतार, एकादश रुद्र, बारा सूर्य, आठ वसु, तेरा विश्वेदेव, आठ दिग्गज, चवदा मनु, इंद्रादि देव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस, इत्यादि मोठमोठे लोक ज्या नगरीत आनंदानें राहतात. ज्या नगरीमध्ये राहिलें असतां शोक, दुःख वगैरे प्राप्त होत नाहीं. येथें पार्वतीसह शंकर सतत राहतात. ज्या नगरीचें दर्शन घेतलें असतां सर्व पापें नाहींशीं होतात. अशा ह्या नगरीमध्ये मोठमोठीं सरोवरे असून, त्यांत कुमुद्वती (कमलिनी) म्हणजे चंद्रविकासिनी कमलें सतत फुललेलीं असतात. ज्या हेतूस्तव पद्मावतीनगरीत कुमुद्वतीचीं फुलें सतत फुललेलीं असतात त्या हेतूस्तव त्या नगरीला कुमुद्वतीनगरी हें नांव प्राप्त झालें. जे लोक कुमुद्वतीनगरीमध्ये श्राद्धादि विधी करितात त्यांचे पितर उद्धरून कैलासाला जातात. त्या ठिकाणीं स्नान, दान, होमहवन, पूजन इत्यादि जें कांहीं आपण पुण्यकर्म करूं तें अक्षय्य फल देणारें होतें.

अध्याय ४६ वा.

अमरावतीकथा.

एकदां ब्रह्मदेवानें देवांना कुशस्थलीला अमरावती कां म्हणतात? तें वर्णन करून सांगितलें होतें, तेंच मी तुम्हाला सांगतां. पूर्वी मरीचऋषींचा मुलगा कश्यप प्रजा उत्पन्न करण्याकरितां ब्रह्मदेवानें सांगितल्यामुळें मोठी तपश्चर्या करूं लागला. हजार वर्षे तप केल्यानंतर आकाशवाणी झाली; कीं, तूं प्रजोत्पत्ति करण्याकरितां ज्यापेक्षां तप करित आहेस त्यापेक्षां तुझी प्रजा चंद्रसूर्य आहेत तोंपर्यंत जिवंत राहिल. ज्या हेतूस्तव अदितिमुद्रां तुझ्यावरोबर तप करितां झाली त्या हेतूस्तव तिला इंद्रादिदेव उत्पन्न होतील. नंतर कश्यपाला अदितिला अमर म्हणजे देव त्या कुशस्थलीमध्ये उत्पन्न होऊन तेथेंच ते मोठे झाले; व ह्याच नगरीत देवांना अमृत मिळून ते अमरत्वाला प्राप्त झाले; त्यामुळें व इंद्राच्या अमरावतीनगरीतील नंदनवनहि येथें असल्यामुळें ह्या नगरीला अमरावती हें नांव प्राप्त झालें. ह्याठिकाणीं स्नानदानादि कर्में करणारे मुक्त होतात.

अध्याय ४७ वा.

विशालाकथा.

ह्याच अमरावती नगरीला हें नांव कसें प्राप्त झालें तें सांगतां; एकाः प्रथम ह्या नगरांत एकटेच शंकर पार्वतीला घेऊन राहूं लागलें. नंतर मागाहून देव, दैत्य, ऋषि वगैरे लोक येथें येऊन राहिले. त्यांना पाहून पार्वती शंकराला विचारितें कीं, तुमचा प्रसाद व्हावा; म्हणून हें सर्व मोठमोठी तपश्चर्या करीत आहेत, करितां त्यांच्या इच्छा आपण पूर्ण कराव्या. नंतर त्याठिकाणीं सर्वांना राहण्याकरितां विशाल म्हणजे विस्तीर्ण (अफाट) अशीं गृहें, वागा, रस्ते, वगैरे निर्माण करून शंकरानें सर्वास तेथें राहण्यास सांगितलें. ज्या नगरांमध्ये कुचेराची अलकानांवाची नगरी आपण ठेविली आहे. तशीच वरुणाची भोगवतां, यमाची संयमिनी नगरी व देवांची अमरावती वगैरे सर्व पुण्य स्थानें मूर्तिमंत जेथें राहतात, अशी अत्यंत विशाल नगरी शंकरानें निर्माण केली. ज्यामध्ये कोणी लग्न, मुंजी करीत आहेत तर कोणी देवस्थापना करीत आहेत, कोणी होमहवन करितात तर कोणी कथापुराणें वाचात आहेत, अशी विशाल नगरी निर्माण केल्यामुळें त्या नगरीस विशाला हें नांव प्राप्त झालें. नुसतें विशाला नगराचें नामस्मरण केल्यास शिवलोकप्राप्ति होते, असें ह्या नगराचें माहात्म्य आहे. विशाला नगरी सर्व त्रैलोक्यांत श्रेष्ठ आहे. ह्याठिकाणीं स्नानदानादि पुण्य कर्में करणारें सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंतर्कालीं शिवलोकीं जातात.

अध्याय ४८ वा.

कल्पवर्णन.

आतां एकंदर कल्प किती ! व त्यांची नांविं कोणकोणतीं ? हें सर्व सांगतां, एका पंधरा निमेष म्हणजे एक काष्ठा. तीस काष्ठा म्हणजे एक कला. तीस कला म्हणजे मुहूर्त. तीस मुहूर्त म्हणजे अहोरात्र (दिवस व रात्र मिळून एक दिवस) पंधरा अहोरात्र म्हणजे पक्ष; एकंदर पक्ष दोन शुक्लपक्ष; व रुष्णपक्ष. दोन पक्ष म्हणजे एक महिना. दोन महिनें म्हणजे ऋतु. तीन ऋतु म्हणजे अयन; एक दक्षिणायन व दुसरें उत्तरायण. दोन अयन म्हणजे एक वर्ष. आपला जो महिना तो पितरांचा एक अहोरात्र दिवस. आपला जो शुक्लपक्ष तो पितरांचा दिवस; व रुष्णपक्ष ती रात्र होय. रुष्णपक्षांत पितृश्राद्ध करावें. आपले जें

वर्ष तो देवांचा एक अहोरात्र दिवस; उत्तरायण दिवस व दक्षिणाय रात्र होय. देवांची एक लक्ष वर्षे झाली म्हणजे मनुचा एक अहोरात्र दिवस होतो. मनुचे दहा दिवस म्हणजे मनुचा पक्ष होतो. दहा पक्ष म्हणजे महिना व बारा महिने म्हणजे ऋतु होय. व साहा ऋतु म्हणजे वर्ष. अष्टेचाळीसशें वर्षे ऋतयुगाचें प्रमाण आहे. छत्तीशें वर्षे त्रेतायुग, चोवीसशें वर्षे द्वापरयुग व बाराशें वर्षे कलियुग हें युग प्रमाण होय. ऋतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलियुग हीं चार युगें मिळून एक महायुग होतें; व अशीं एकाहत्तर महायुगें झालीं म्हणजे एक मनु होतो (मन्वंतर होतें). त्या मन्वंतरालाच अयन हें नांव आहे. एक दक्षिणायन व दुसरें उत्तरायण. एक मनु संपल्यावर दुसरा मनु लागतो. एक अयन म्हणजे मन्वंतर. तांच ब्रह्मदेवाचा दिवस. ब्रह्मदेवाची जी रात्र त्यासच कल्प म्हणतात. ब्रह्मदेवाची रात्र झाली कीं प्रलय होतो. एकंदर मनु चवदा आहेत. प्रलयकालीं परमेश्वर महाकालवनामध्ये येऊन राहतात. कुशस्थलीमध्ये राहणाऱांना प्रलयकालची भीति वाटत नाही. वाराहकल्प, वामनकल्प, विष्णुकल्प, पितृकल्प, पाद्मकल्प, इत्यादि एकंदर चौऱ्यांयशीं कल्प आहेत. जे कोणी ही कथा ऐकतील किंवा वांचतील त्यांचीं ब्रह्महत्यादि पातकें नाहीशी होतील.

अध्याय ४९ वा.

शिप्रानदीमाहात्म्य.

व्यास सनत्कुमारांस प्रश्न करितात कीं, आतां आपण शिप्रानदीचें माहात्म्य सांगा; त्याप्रमाणें पिशाचमोचन तीर्थ; नीलगंगा, कर्कराजतीर्थ, पुष्करतीर्थ, गयातीर्थ, गोमतीकुण्ड, धर्मसरोवर, शनैश्वराचा जन्म; व पुरुषोत्तममाहात्म्य, हेंहि सांगा, याप्रमाणें व्यासांचा प्रश्न ऐकून सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! ही नदी वैकुंठांत शिप्रा या नांवानें प्रसिद्ध आहे; त्याप्रमाणें स्वर्गांत ज्वरघ्नी, महाद्वारामध्ये पापघ्नी, पातालांत अमृतसंभवा, वाराहकल्पांत विष्णुदेहा अशीं ह्या नदीला निरनिराळीं नामें आहेत. ब्रह्मदेवाचें तोडलेलें पांचवें मस्तक हातांत घेऊन शंकर वैकुंठाला प्राप्त झाला; व विष्णूजवळ भिक्षा मागूं लागला. नंतर विष्णूनें ही भिक्षा घे, असें म्हणून अंगठ्याजवळच्या बोटानें शंकराला खोटी भिक्षा घातली, त्यामुळें शंकराला राग आला; व त्यानें आपल्या त्रिशूलानें विष्णूचें बोट तोंडलें. त्यावेळीं विष्णूच्या बोटानून रक्त वाहूं लागले. शंकराचें पात्र रक्तानें भरून वाहूं लागलें. अस्तां त्या रक्ताची नदी झाली; व तिलाच शिप्रा हें नांव प्राप्त झालें. आतां हिला ज्वरघ्नी कां म्हणतात; तर पूर्वी बाणासुराचें व रुष्णाचें युद्ध सुरू झाले अस्तां

रुष्णानें बाणासुराचे हजार हात तोडले व त्या पासून रक्ताचा प्रवाह सुरू झाला. ही बातमी शंकराला समजताच शंकराचें व रुष्णाचें युद्ध झालें. शेवटीं माहेश्वरज्वर व वैष्णवज्वर यांचें युद्ध जुपलें व त्यांत माहेश्वरज्वराचा पराजय झाला. त्यावेळीं हा सर्व प्रकार शिप्रानदीवर झाल्यामुलें हिलाच ज्वरघ्नी हें नांव प्राप्त झालें. ह्याठिकाणीं जे स्नानदानादि करितील त्यांस कौणत्याहि प्रकारचें भय व ज्वरादि पीडा कधीहि होणार नाहीं; व त्यांचीं सर्व पापें नाहिंशी होऊन ते संसारबंधनापासून मुक्त होतील; व अंतकाळीं शिवलोकीं गमन करितील.

अध्याय ५० वा.

शिप्रानदीमाहात्म्य (पुढें चालू).

सनत्कुमार म्हणतात; ह्या शिप्रानदीला पापनाशिनी हें नांव कसें प्राप्त झालें. तें सांगतो; ऐका. पूर्वीं रतयुगामध्यें कीकटदेशांत दमन या नांवाचा राजा होता. त्याच्यासारखा दुष्ट राजा पूर्वीं कधीं झाला नाहीं; व पुढें होणार नाहीं. तो एकदां मृगया करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां महाकालवनांत प्राप्त झाला. रात्र झाल्यामुळें त्यानें तेथें वस्ती केली. तो रात्रीं एका झाडाखालीं बसला असतां एकाएकी त्याच्या अंगावर एक साप पडला; व त्याच्या बोटाला चाबला; त्यायोगें तो सर्पदंशानें मरण पावला; नंतर यमदूतांनीं त्यास यमलोकीं नेलें. त्याचें प्रेत कावळ्यांनीं ओरबाडून व आपल्या चोर्चीत त्यांतील मांस धरून कावळे शिप्रानदीवरून जात असतां त्यांच्या चोर्चीतील थोडें मांस शिप्रानदींत पडलें. त्या दमनराजाच्या मांसाचा भाग शिप्रानदींत पडल्यामुळें तो जरी महापापी होता. तरी निष्पाप होऊन शिवदूतांनीं यमदूतांपासून सोडवून त्यास शिवलोकीं नेलें. त्यामुळें यमदूतांना फार आश्चर्य वाटून ते यमाला विचारिते झाले कीं, हा कीकटदेशाचा राजा इतका पापी असतां तो शिवलोकीं कसा गेला. नंतर यम सांगतात; दूतहो ! त्या राजाचें मांस महाकालवनांत असणाऱ्या शिप्रानदींत पडल्यामुळें तो निष्पाप होऊन शिवलोकीं गेला. वैशाख शुद्धपक्षांत जे लोक शिप्रानदीचेठिकाणीं स्नान करितात, त्यास कधीहि यमलोक प्राप्त होत नाहीं; व ते कितीही पापी असले तरी पापमुक्त होऊन शिवलोकीं शिवस्वरूप होऊन राहतात. तळीं, विहिरी ह्यांमध्ये स्नान करण्यापेक्षां नदीस्नानाचें फल विशेष आहे. तसेंच तापी, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ह्या नद्यांमध्ये स्नान करण्यानें जें पुण्य प्राप्त होतें, त्याच्या शतपट पुण्य शिप्रानदीच्या स्नानानें प्राप्त होतें. ह्याप्रमाणें यमाचें भाषण ऐकून यमदूत यमाला शरण गेले. ह्या दिवसापासून हिला पापनाशिनी हें नांव प्राप्त झालें आहे. येथें स्नानदानादि करणारे मुक्त होतात.

अध्याय ५१ वा.

शिप्रानदीमाहात्म्य (पुढें चालू).

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! शिप्रानदीला पाताळांत अमृतोद्भव हें नांव कां प्राप्त झालें तें सांगतो; एका एकदां शंकरानें हातांत ब्रह्मकपाल घेऊन भिक्षा मागण्याच्या उद्देशानें पाताळांत गमन केलें; व घोरोघर भिक्षा मागितली; परंतु भिक्षा मिळाली नाही. शेवटीं तेथें अमृताची एकवास कुंडें होती, तीं शंकरानें रागानें पिऊन टाकिली. नंतर वासुकी वगैरे सर्प शंकरानें अमृत पिऊन टाकल्यामुळें विष्णूला शरण गेले. त्यावेळीं आकाशवाणी झाली कीं, तुम्ही शंकराला भिक्षा घातली नाही; म्हणून त्यानें अमृत पिऊन टाकिलें. करितां तुम्ही महाकाल वनामध्ये जाऊन शिप्रानदीवर स्नान करा; व महाकालेश्वराचें पूजन करा; म्हणजे शंकर प्रसन्न होऊन तुम्हाला पूर्वीप्रमाणें अमृत मिळेल. ह्याप्रमाणें आकाशवाणी ऐकून सर्व सर्प महाकालवनांत जाऊन; व शिप्रानदीमध्ये स्नान करून महाकालेश्वराचें पूजन; व शंकराची स्तुति करूं लागले. त्यावेळीं शंकर प्रसन्न होऊन सर्पांस म्हणतात कीं, मी नित्य पाताळांत येऊन घोरोघर भिक्षा मागतो; परंतु आपण मजला भिक्षा न घातल्यामुळें आम्ही तुमच्या कुंडांतिल अमृत पिऊन नाहीसें केलें आहे. आतां तुम्ही शिप्रानदीचें ठिकाणीं स्नान केल्यामुळें तुम्हाला पूर्वीप्रमाणें अमृत मिळेल. असें ऐकताच सर्व सर्प पाताळांत जाऊन कुण्डें पाहूं लागलें, तों तीं सर्व कुंडें अमृतांनीं भरलेलीं आहेत. त्यादिवसां पासून पाताळांत उत्पन्न झालेल्या शिप्रानदीला अमृतोद्भवा हें नांव प्राप्त झालें आहे. जे कोणी मनुष्य अमृतोद्भवानांवाच्या शिप्रानदीचे काठीं स्नान करून शिवलिंगाचें पूजन करितील, त्यांना आपत्ति व दुःखें कधींहि प्राप्त होणार नाहीत; व ते सदा सुखी व निरोगी होऊन अंतकाली शिवलोकीं जाताल.

अध्याय ५२ वा.

शिप्रानदीमाहात्म्य (पुढें चालू).

सनत्कुमार म्हणतात कीं, आणखी तुम्हाला शिप्रानदीचें माहात्म्य सांगतो. जें ऐकिलें असतां अश्वमेधयज्ञ केल्याचें पुण्य लागतें. पूर्वी हिरण्याक्ष नांवाचा एक दैत्य होता. त्यानें सर्व त्रैलोक्य जिंकून आपल्या स्वाधीन करून घेतलें होतें. नंतर सर्व देव ब्रह्मदेवाला शरण गेले. ब्रह्मदेव देवांस म्हणतात कीं, हा

हिरण्याक्ष व त्याचा भाऊ हिरण्यकशिपु हे दोघे पूर्वीचे जयविजय होत. ह्यांनी सनकादि ऋषींचा अपमान केल्यामुळे ' तुम्हीं दैत्य व्हा ' असा जयविजयास सनकादिकांनीं शाप दिला. नंतर हे दैत्यजन्माला प्राप्त झाले आहेत. ह्यांची तीन जन्मानंतर शापमुक्ति होईल. हेच दुसऱ्या जन्मांत रावण; व कुंभकर्ण होतील; व तिसऱ्या जन्मांत शिशुपाल; व वक्रदंत ह्या नांवानें जन्मास येतील. इतके सांगितल्यावर ब्रह्मदेव म्हणतात की, तुम्हीं स्वस्थ असा; विष्णु वराह (डुकराचें) रूप घेऊन हिरण्याक्षाचा नाश करील. याप्रमाणें ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून सर्व देव स्वस्थानीं निघून गेले. नंतर थोड्याच अवधीत विष्णुनें वराहरूप घेतलें व हिरण्याक्षाचा नाश केला; त्यायोगें त्रैलोक्यांत शांतता उत्पन्न झाली. विष्णुनें हें आपलें मोठें कृत्य केलें असें पाहून इंद्रादि देवांनीं वराहरूप धारण केलेल्या विष्णूची स्तुति केली. त्यावेळीं विष्णु देवांस म्हणतात की, तुम्ही ह्या महाकालवनामध्ये येऊन माझ्या देहापासून उत्पन्न झालेल्या शिप्रानदीवर स्नान करा; म्हणजे तुम्हाला पुनः कधीहि संकट प्राप्त होणार नाहीं. ह्याप्रमाणें विष्णूचें भाषण ऐकून इंद्रादि देव शिप्रानदीवर स्नान करिते झाले; व त्या पुण्याच्या प्रभावानें सर्व देव स्वस्थानीं स्वर्गाला जाऊन राहिले. जे कोणी ह्या नदीचे काठीं येऊन स्नानदानादि करितात ते पापमुक्त होऊन शिवलोकीं जातात.

अध्याय ५३ वा.

पिशचमोचनतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वीं सर्व पृथ्वी जलमय झाली असतां त्यावेळीं मेरुपर्वत सुद्धां हलू लागला; व त्या मेरुपर्वताचें एक शिखर महाकालवनामध्ये पडलें. त्या वेळीं तेथें एक कुंड निर्माण झालें. त्या कुंडाजवळ पुराण, वेदशाखें, अकार, वषट्कार, गायत्री इत्यादि देवतास्वरूपें मूर्तिमंत राहतीं झालीं; तसेंच गंधर्व, यक्ष, ब्रह्मादि देव, शंकर वगैरे सर्व देवताहि त्याठिकाणीं राहत्या झाल्या. हें कुंड मोरांच्या सुंदर नृत्यानें व कोकिळांच्या मधुर गायनानें सुशोभित असल्यामुळें त्यास सुंदरकुंड हें नांव प्राप्त झाले आहे. एक क्षणभर किंवा अर्धा क्षणहि त्या कुंडाजवळ राहून स्नानदानादि केल्यास शंभर कल्पपर्यंत वैकुण्ठलोकांत राहावयास मिळतें. पक्षी, किडे, पतंग हेहि त्याठिकाणीं राहिले असतां शिवलोकाला जातात. आतां पिशाचमोचनतीर्थाचें माहात्म्य सांगतो; एका. एक देव व नांवाचा ब्राह्मण होत. त्यानें कोणतेहि पाप करण्याचें शिल्पक ठेविलें नव्हतें. तो एकदा चोरी करण्याच्या इच्छेनें दुसऱ्या गांवाला जाण्याकरितां निघाला असतां वाटेत त्यानें

पुष्कळ लोक ठार मारिले; नंतर तो मगधदेशाला आला. त्या मगधदेशामध्ये एक अभिहोत्री ब्राह्मण होता. त्याची बायको माहेरी असतां तिला आणण्याकरितां तो अभिहोत्री ब्राह्मण सासुरवाडीला जाऊन आपल्या बायकोला गाडीत घालून परत आपल्या घरीं आणूं लागला. वाटेंत त्या देवलांनांच्या दुष्ट ब्राह्मणानें त्या अभिहोत्री ब्राह्मणाला ठार मारलें. त्या वेळीं त्याची बायको फारच शोक करूं लागली; व नवऱ्याबरोबर सती गेली. नंतर देवलानें अभिहोत्री ब्राह्मणाच्या घरांत होतें नव्हतें तें सर्व हरण केलें; व परत तो आपल्या घरीं निघून गेला असतां राजदूतांनीं त्या चोरी करणाऱ्या ब्राह्मणास पकडलें; व बांधून राजाकडे घेऊन चालले; राजाच्या आज्ञेनें त्यास फाशीची शिक्षा दिली. तो दुष्ट ब्राह्मण मेला असतां त्याच्या पापकर्मांमुळें यमदूतांनीं त्यास रौरवनरकांत नेलें, तेथें साठ हजार वर्षे राहिल्यावर पुढें असिपत्रवननांवाच्या नरकांत नेऊन शेवटी त्यास एकाहत्तर युगेंपयंत प्रेतयोनी प्राप्त झाली. नंतर तो पिशाच झाला असतां पुष्कळ काळ लोटल्यावर महाकालवनामध्ये आला. व जेथें सुंदरकुंडाजवळ शंकराचें लिंग स्थापिलेलें आहे, त्याठिकाणी शरीररूपधारी पिशाच बसला असतां अकस्मात् एक सिंह घेऊन त्या पिशाचाला मारून त्याचे मांस तोंडांत धरून तहान लागल्यामुळें पाणी पिण्याकरितां सुंदरकुंडाजवळ घेऊन पाणी पिऊं लागला; त्यामुळें त्याच्या तोंडांत असलेल्या पिशाचाच्या अस्थि पाण्यांत पडल्या. त्यायोगें तो पिशाच सर्वपापापासून मुक्त होऊन; व शिवरूप होऊन शिवलोकीं जाऊन राहता झाला. त्या दिवसापासून त्या सुंदरकुंडास पिशाचमोचनतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें; व तेथील शिवलिंगास पिशाचमोचनेश्वर हें नांव प्राप्त झालें. जोपर्यंत प्राणी पिशाचमोचनतीर्थाचे ठिकाणीं गेला नाहीं, तोपर्यंतच त्याचें पाप त्याच्या जवळ राहिल. जे कोणी पिशाचमोचनतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून पिशाचमोचनेशाचें पूजन करितील; त्यांचीं सर्व पापें नष्ट होऊन ते सुखानें शिवलोकीं गमन करितील.

अध्याय ५४ वा.

नीलगंगामाहात्म्य.

ह्या नीलगंगेंत स्नान केलें असतां सर्व तीर्थांचे ठिकाणीं स्नान केल्याचें फल प्राप्त होतें, असें हें नीलगंगामाहात्म्य आहे. एके दिवशीं तीनहि लोकांना पवित्र कारणारी गंगा ब्रह्मलोकांत जाऊन ब्रह्मदेवाला म्हणते कां, मी काय एवढें मातें पाप केलें आहे कीं, ज्या योगें सर्व पापी लोक माझ्याठिकाणीं स्नान करून

सर्व पाप मजला अर्पण करितात. त्यायोगें हा पहा ! माझा देह निळा झाला आहे. पापाचें ओझे माझ्यावर इतकें झालें आहे कीं, मला आतां पृथ्वीवर चालत जाण्याची शक्ति उरली नाहीं. आतां मी कोणत्या तीर्थाचेठिकाणी गेल्यें असतां किंवा कोणती तपश्चर्या केली असतां पापमुक्त होईन. नंतर ब्रह्मदेव झणतात; हें गंगे, महाकालवनामध्ये अमरावती नांवाची एक नगरी आहे, तेथें शिप्रा नांवाची नदी आहे. त्यांच्या दर्शनानें सर्व पाप नाहींसें होतें. तेथें तूं जा; म्हणजे तुझे सर्व पाप नाहींसें होऊन तूं पूर्वीप्रमाणें पापमुक्त होशील. नंतर ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें ती महाकालवनामध्ये जाऊन स्नानादि केल्यानंतर निळ्या वर्णाची पापी गंगा पापमुक्त होऊन शुक्लवर्णाची झाली. त्या गंगेनें जो आपला नीलवर्ण टाकिला तोच तेथें एक प्रवाह निर्माण होऊन त्यास नीलगंगा हें नांव प्राप्त झालें. जे ह्या नीलगंगातीर्थाचें ठिकाणीं स्नान करून जवळ असणाऱ्या हनुमंताची पूजा करतात त्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात. आश्विन रुष्ण अमावास्येला ह्या तीर्थाचेठिकाणीं पितरांना उद्देशून श्राद्धादि विधि करणाऱ्यांचे सर्व पितर शिवलोकीं जाऊन राहतात. नीलगंगेच्याच जवळ एक दुग्धकुंड आहे. ह्या कुंडाचे ठिकाणीं स्नान करून; व कुंडातील पाणी प्राशन करून ब्राह्मणांस गोप्रदान दिलें असतां तो सर्व पापापासून मुक्त होऊन अंतकाळीं शिवलोकाला जाऊन राहतो.

अध्याय ५५ वा.

विमलोदतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वी एकदा सर्व पृथ्वी नर्मदानदीच्या पाण्यानें जलमय झाली असतां पृथ्वीचें रक्षण होण्याकरितां सर्व देवांनीं अगस्त्यऋषीची प्रार्थना केली. त्यावेळीं अगस्त्य विंध्यपर्वतावर येऊन पार्वतीची आराधना करूं लागला. पुष्कळप्रकारानें पार्वतीची स्तुति केल्यानंतर पार्वती प्रसन्न झाली; व 'वर माग' असें अगस्त्यऋषीस म्हणाली. त्यावेळीं अगस्त्य म्हणाला; हे देवी ! नर्मदानदीनें सर्व पृथ्वी बुडवून टाकिली आहे, करितां तिचें रक्षण करा; व नर्मदानदी पूर्वीप्रमाणेंच शांत असू या. नंतर पार्वतीनें नर्मदानदीला सांगून तिला पूर्ववत् शांत करून पृथ्वीचें रक्षण केले. नंतर अगस्त्यऋषी व पार्वती उभयतां महाकालवनामध्ये येऊन पार्वती अगस्त्यास म्हणते कीं, जोपर्यंत चंद्रसूर्य आहेत तोपर्यंत नर्मदानदीचें पाणी पृथ्वीला बाधक होणार नाहीं, आतां तूं स्वस्थ राहा. मी आतां कुशस्थलीनगरीमध्ये राहते. आजपासून येथें असणाऱ्या ह्या तीर्थाला विमलोद हें नांव प्राप्त होईल. त्या विमलोदतीर्थाचें ठिकाणीं स्नान करून विंध्यवासिनीचें पूजन कर-

णारास सर्व इच्छित वस्तु सहज प्राप्त होईल, व त्यांना कोणापासूनहि भय राहणार नाही. ह्याठिकाणी स्नान करणारे दीर्घायु होतील; व अंती शिवलोकीं जाऊन राहतील. याप्रमाणे अगस्त्याच्या तपःसामर्थ्याने विंध्यपर्वतावर राहणारी विंध्याचलवासिनी पार्वती ह्याठिकाणी येऊन राहती झाली. कितीहि पापी पुरुष असले तरी ते विमलोदक तीर्थाचे ठिकाणी स्नान करितांच तत्काळ मुक्त होतात.

अध्याय ५६ वा.

क्षांतासंगममाहात्म्य.

नर्मदा, चर्मण्वती व क्षांता ह्या तीन नद्या त्रैलोक्याला पवित्र करणाऱ्या आहेत. मांधातृक्षेत्राचे ठिकाणी ह्या तीनहि नद्या क्रीडा करित असता क्षांता ही नर्मदेला सोडून जी निघाली ती विंध्यपर्वताचे उल्लंघन करून महाकालवनांत अमरावतीनगरीमध्ये असणाऱ्या शिप्रानदीला जाऊन मिळाली. क्षांता; व शिप्रा ह्या नद्या जेथे एकत्र झाल्या त्यांस क्षांतासंगमतीर्थ म्हणतात.

एकदा त्वष्ट्याने आपली मुलगी सावित्री सूर्याला दिली. त्या उभयतांपासून यम व यमुना अशीं दोन अपत्ये झाली. नंतर त्यांना घेऊन सावित्री बापाच्या घरी येऊन राहिली असतां एकेदिवशीं यमाने सावित्रीजवळ कांहीं स्त्रावयास मागितलें, त्यावेळीं तिने त्यास दिलें नाहीं; म्हणून राग येऊन यमाने सावित्रीला लाथ मारिली. नंतर सावित्रीनें यमास शाप दिला कीं, ज्यापेक्षां तूं मला लाथ मारिलीस त्यापेक्षां तूं एका पायानें लंगडा होशील. नंतर सूर्यानें आपला मुलगा लंगडा झालेला पाहून त्यांस विचारलें असतां त्यानें सर्व झालेली हकीगत सूर्याला सांगितली. सूर्याला सावित्रीचे दर्शन झाल्यामुळे तो त्वष्ट्याला विचारूं लागला, तेव्हां त्वष्टा म्हणतो; हे सूर्य ! तुमचें तेज फार असल्यामुळे त्या तेजाला सहन करण्याचें सामर्थ्य तिच्या जवळ नाहीं; करितां सावित्री कोठें तरी गेली असेल; जर तुम्हां आपलें तेज कमी कराल, तर ती तुमच्याकडे येईल. सध्या ती घोडीचे रूप घेऊन गुप्तपणानें महाकालवनांत क्षांतासंगमाजवळ आहे. नंतर सूर्यनारायण क्षांतासंगमाजवळ येऊन स्नान करून सावित्रीचे ग्रहण करिता झाला. त्याच ठिकाणीं तापी व शनैश्वर यांची सूर्यापासून उत्पत्ति झाली. जे लोका ह्या नदीमध्ये स्नान करून शनैश्वराची 'सौरि, शनैश्वर, मंद, रुष्ण, अनंत, अंतक, यम, पिंगल, छायासुत, बभ्रु, स्थावर; व 'पिप्पलायन' हीं नांवे स्वमुखानें उच्चारितात त्यांस कधीहि शनिपीडा होत नाहीं. यज्ञकुंडाचे उत्तरबाजूला मारुतीची स्थापना केली आहे, तेथें धर्मसर या नांवाचें तीर्थ आहे. त्याठिकाणीं

काशाचें भाडें देणारा ब्रह्मलोकाला जातो. च्यवनाश्रमाचे ठिकाणीं स्नान करून च्यवनेशाचें पूजन करणारास ज्ञानदृष्टि प्राप्त होते; व तो सूर्यलोकाला प्राप्त होतो. अशाप्रकारें क्षांतासंगमतीर्थाचें माहात्म्य जे पठण करतील किंवा श्रवण करतील; त्यांस हजार कपिलागाई दान दिल्याचें पुण्य प्राप्त होईल; व शेवटीं मोक्ष मिळेल.

अध्याय ५७ वा.

गयातीर्थमाहात्म्य.

सर्व तीर्थांमध्ये गयातीर्थ हें श्रेष्ठ आहे. त्याठिकाणीं स्नानदानादि करणारा देव-ऋण, पितृ-ऋण व ब्रह्म-ऋण ह्या तीनहि ऋणापासून मुक्त होतो. गयातीर्थाचें फक्त जरी माहात्म्य श्रवण केलें तरी सुद्धां त्यायोगें पितरांचा उद्धार होतो. पूर्वी रतयुगामध्ये युगादिदेव नांवाचा एक राजा होता. तो पुत्राप्रमाणें प्रजेचें पालन करित असे. त्याच्या राज्यांत सर्वदा सुभिक्ष असे. ह्याप्रमाणें बराच काल गेल्यावर नहुंड नांवाच्या राक्षसानें युगादिवेवाचा पराजय केला; व सर्व जग आपल्या ताब्यांत घेऊन सर्वत्र अधर्म सुरू केला. हा अधर्म सहन न होऊन देव व ब्राह्मण हे ब्रह्मदेवाला शरण गेले. नंतर ब्रह्मदेव सर्वाना घेऊन विष्णूकडे गेला. अनेकप्रकारें स्तुति केल्यावर आकाशवाणी झाली कीं, तुम्ही सर्व महाकालवनामध्ये शिप्रानदी आहे; व तेंथेंच एक गया नदी आहे. त्याठिकाणीं जाऊन गयातीर्थी स्नान करा; म्हणजे तुमचीं सर्व दुःखें नष्ट होतात.

अध्याय ५८ वा.

गया-श्राद्धनिर्णय.

सनत्कुमार म्हणतात; मी तुम्हाला गयाश्राद्धाचा विधि सांगतां. सर्वप्रकारचे धर्म व लोक हे श्राद्धक्रियेच्या योगानें प्राप्त होतात. तीन पितरांना उद्देशून गवेचेठिकाणीं श्राद्ध केलें असतां सर्व इच्छा पूर्ण होतात. सात पितृगण हे श्रेष्ठ आहेत. पैकीं चार अमूर्त व तीन मूर्तरूप आहेत. कांहीं पितर अमूर्त आहेत, त्यांचें नांव वैराज. देव नित्य वैराजांचें पूजन करितात. वैराजांसच योगभ्रष्ट म्हणतात. ते दुसऱ्या कल्पांत ब्रह्मवादी होतात. ते सोमप्राशन करित असल्यामुळें त्यांसच सोमप म्हणतात. त्यांना मेना नांवाची मुलगी झाली. नंतर हिमवान् पर्वताचा तिच्याशीं विवाह होऊन मेनेला मैनाकपर्वत झाला. व मैनाकाला कौंच पर्वत झाला. त्यावर

अग्निष्वात्तादि पितृगण राहतात. बर्हिषद् नांवाचें पितर दक्षिणदिशेला राहतात; यम नांवाचे पितर पश्चिमदिशेला राहतात; व सोमप हे उत्तर दिशेला राहतात. श्राद्धविधि हा अनादि आहे. भरद्वाजाचे सात मुलगे श्राद्धविधीच्या योगें मुक्त झाले. आतां श्राद्धविधि सांगतां. ज्याला श्राद्ध करावयाचे असेल त्यानें ब्रह्मचर्यानें राहून क्रोधादिकांचा त्याग करावा; व अशाप्रकारें गयातीर्थाचे ठिकाणीं श्राद्ध करणारास विशेष फल प्राप्त होतें. क्षयतिथीला श्राद्धविधि केल्यास त्याचें फल सर्वाहून श्रेष्ठ आहे. वृद्धिश्राद्ध, महालय ह्यांचिंहि फल शतपट आहे; व त्याच्याहि दसपट प्रयागामध्यें श्राद्ध केल्याचें फल आहे. त्याहून कुरुक्षेत्र व त्याहून गयाश्राद्धाचें फल दसपटीनें श्रेष्ठ आहे. सर्व पितरांना उद्देशून पिंडदान करावें; जे कोणी अभीमध्यें दग्ध झाले असतील, कुयोनीत जन्माला गेले असतील; व पितृवंशांत किंवा मानृवंशांत मेलेले असतील त्या सर्वांना उद्देशून पिण्डदान करावें. मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंतच्या सर्व प्राणिमात्रांना उद्देशून धर्मपिण्ड द्यावे. ह्याप्रमाणें श्राद्धविधि करणारे तीनही ऋणापासून मुक्त होतात.

अध्याय ५९ वा.

अक्षय्यवटमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! नंतर सर्व देव ब्रह्मदेवांसह गयातीर्थाचे ठिकाणीं स्नानदानादि केल्यामुळें आपआपल्या अधिकाराला मिळविते झाले. आदिगया, बुद्धगया, विष्णुपदी, गयाकोष्ठ, अक्षय्यवट व अच्छोदानी वगैरे तीर्थे व क्षेत्रे पितरांना मुक्ति देणारी आहेत. प्रथम गयातीर्थाची स्थापना अवंतीक्षेत्रामध्यें झाली, नंतर विष्णूनें गयासुराचा कैकटदेशाचे ठिकाणीं नाश केल्यामुळें त्या ठिकाणीं गयेचें माहात्म्य स्थापित झालें आहे. गयासुराचा देह पांच कोस लांब असून त्याचे डोकें एक कोस आहे; असें शरीर जेथें विष्णूनें नष्ट केलें, त्या ठिकाणीं श्राद्धादि करणारा तीनहि ऋणापासून मुक्त होतो; व शेवटीं अक्षय्यलोकाना पितृगणांसह प्राप्त होतो. पूर्वीं एके काळीं सप्तर्षींच्या बायका कार्तिकस्वामीचा गर्भ धारण केल्यामुळें पतींनीं टाकलेल्या अशा ह्या अरण्यांतून त्या अरण्यांत इकडेतिकडे फिरूं लागल्या. पुढें काहीं दिवसानंतर नारदऋषींची गाठ पडली असतां ऋषिपत्न्या नारदास विचारतात; हे नारदा ! आम्हाला आमच्या पतींनीं कां टाकल तें समजत नाही. आतां आमचें लौकिक पाप कशानें नाहीसे होईल, तें सांगा. नंतर नारद म्हणतात; महाकालवनांत गयातीर्थ व अक्षय्यवट हीं दोन स्थाने पवित्र आहेत. त्याठिकाणीं गेलें असतां

चाप नष्ट होऊन सर्वप्रकारचें सुख मिळतें. ह्याप्रमाणें नारदाचें भाषण ऐकून ऋषिपत्न्या गयातीर्थाचे ठिकाणीं जाऊन स्नानदान; व उपोषण करून भाद्रपद शुद्ध पंचमीला अक्षय्यवटाचें पूजन केल्याचे योगानें सर्व पापापासून मुक्त झाल्या; व आपआपल्या पतीकडे जाऊन सुखानें गृहस्थाश्रम करूं लागल्या. ज्या कोणी स्त्रिया गयातीर्थाचे ठिकाणीं भाद्रपद शुद्ध पंचमीला स्नानदानादि करितील, त्यांना वैधव्य कधीहि प्राप्त होणार नाही. पुत्र, धन व धान्य इत्यादि-कांचीहि समृद्धि होईल. अवन्तीमध्ये गयातीर्थ हें सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ आहे. गयातीर्थाचे ठिकाणीं स्नानादि केलीं असतां जितकें पुण्य लागतें तितकें पुण्य देणारें तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये म्हणजे त्रैलोक्यांत सुद्धां सांपडावयाचें नाही. गयातीर्थाचे ठिकाणीं केलेलीं स्नानदानादि कर्म अक्षय्य फल देणारीं आहेत; व सतत ऐहिक सुख देऊन वैकुण्ठलोकाची प्राप्ती करून देणारीं आहेत.

अध्याय ६० वा.

पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य.

सनत्कुमार सांगतात; व्यासा ! तुम्हाला पुरुषोत्तममाहात्म्य सांगतो. एकदा लक्ष्मीसह विष्णु सर्व देवासह बसले असतां लक्ष्मी विष्णूला म्हणते कीं, पुण्य-कारक तीर्थांचें माहात्म्य मला सांगा, असा लक्ष्मीचा प्रश्न ऐकून विष्णु लक्ष्मीला म्हणतात; उत्तम अशा पुण्यतीर्थांचे ठिकाणीं प्रत्येक वर्षीला स्नानदानादि केलीं असतां सर्व पापें नाहिशीं होऊन ते अंती शिवलोकांला जातात. जे कोणी प्राणी अधिकमहिंन्यामध्ये व्रतादि करीत नाहीत, ते प्रत्येक जन्मामध्ये दरिद्री होऊन दुःखांत काळ घालवितात. आतां अधिक महिण्यांतील नियम सांगतो; एका. क्षौरकर्म, मुंज वगैरे रूत्यें, लग्नादि विधी, हे सर्व अधिक महिण्यांत करूं नयेत. ज्या महिण्यांत सूर्यसंक्रान्त नाही त्या महिण्याला अधिकमास म्हणतात; व तो तीन वर्षांनीं येतो. अधिकमासाचा अधिपति पुरुषोत्तमदेवता आहे; करितां महाकालवनामध्ये असणाऱ्या पुरुषोत्तमक्षेत्रांत अधिक महिण्यामध्ये जाऊन तेथें पुरुषोत्तमाचें पूजन करणारा सर्व पापापासून मुक्त होतो. अधिकमासामध्ये स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, श्राद्धविधि, देवपूजा वगैरे केलेलीं रूत्यें अक्षय्य फल देणारीं होतात. अधिकमहिण्यांत रुष्णपक्षांतील चतुर्दशी, नवमी वगैरे दिवशीं सकाळीं उठून; व नित्यक्रिया उरकून पुरुषोत्तमाचें पूजन करावें; व एकमुक्त करावें. सपत्नीक ब्राह्मणांना आमंत्रण करावें; व पूजनानंतर पुरुषोत्तमास अर्घ्यें द्यावीं; व शेवटीं पुरुषोत्तमाची प्रार्थना करावी; व दांपत्यभोजन घालावें. विद्वान् ब्राह्मणांस तांबूल; व दक्षिणा देऊन संतुष्ट ठेवावें. नंतर त्या दांपत्यास लक्ष्मी-

नारायण स्वरूप समजून त्यांच्या हातांत मोदक देऊन त्यास सीमिपर्यंत पोचवावे. ह्याप्रमाणें हा अधिकमहिंन्यांतील नियम ज्या स्त्रिया किंवा पुरुष पाळतील त्यांस द्वारिद्र्य, पुत्रशोक वगैरे कधीहि प्राप्त होणार नाहीत; व अंती मोक्ष मिळेल.

अध्याय ६१ वा.

अधिकमासमाहात्म्य

जो मनुष्य अधिकमास आला असतां महाकालवनांत न राहतां दुसरीकडे राहतो, तो महामूर्ख समजावा. जो अधिकमहिंन्यांत महाकालवनांत असणाऱ्या पुरुषोत्तमक्षेत्रांत स्नानदानादि करितो, त्यास पुण्यलोक प्राप्त होतात. जे कोणी पुरुषोत्तमाची पूजा करून वटवृक्षाची पूजा करितात; व नंतर शंकर-पार्वतीला भजतात, त्यांचे इच्छित मनोरथ सफल होतात; व शेवटी ते वैकुंठाला जातात. भाद्रपद शुक्ल एकादशीला उपोषण करून रात्री जागरण करणारा; व पुरुषोत्तमाचे पूजन करून पुरुषोत्तमसरोवराचे ठिकाणी जलयाना करणारा पुत्रवान् व दीर्घायु होऊन त्रैलोक्यांत श्रेष्ठ होतो. ज्याठिकाणी भर्गारथराजानें तपश्चर्या करून भागिरथी पृथ्वीवर आणिली त्याठिकाणी स्नान करून तीळ व गाय ब्राह्मणास देणारास सर्वप्रकारच्या यज्ञांचें फल मिळतें; व सनाति वगैरे सौख्यहि त्यास प्राप्त होतें. जटेश्वराच्या ईशान्य दिशेला परशुरामानें तप करून विश्वामित्री नदी तेथे आणिली. त्याठिकाणी स्नानादि केली असतां सर्व प्रकाराचें ब्रह्महत्यादि दोष नाहीसे होतात; व तेथील रामेश्वराच्या दर्शनानें मोक्ष मिळतो.

अध्याय ६२ वा.

गोमतीतीर्थमाहात्म्य.

गोमती नदी ही सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे; व रुष्ण हा सर्व देवांमध्ये श्रेष्ठ आहे. द्वारकेसारखी दुसरी जगामध्ये श्रेष्ठ नगरी नाही, असा निश्चय करून शौनकादि ऋषी; व सांदीपनी हे स्नानसंध्यादि करण्याकरितां गोमती-नदीचे काठी राहते झाले. काहीं दिवस गेल्यावर बलराम व रुष्ण हे सांदीपनीकडे विद्या शिकण्याकरितां आले. एकेदिवशी सकाळीं सांदीपनी गुरु कोठें दिसत नाहीत, असें पाहून बलराम व रुष्ण ह्यांनीं सांदीपनीच्या बायकोजवळ चौकशी केली; व ते इकडेतिकडे गुरूचा शोध करू

लागले. कांहीं काळानंतर गुरु सांदीपनी आपल्या घरीं आल्यावर बलराम व रुष्ण ह्यांनी नमस्कार करून कोठें गेला होता, वगैरे विचारिलें. नंतर सांदीपनी म्हणतात; हे रुष्णरामहो. आम्हास गोमतीस्नानाचें एक व्रत करावयाचें आहे, तेव्हां त्याकरितां मी गोमतीनदीवर स्नानाकरितां गेलों होतो. आज भाद्रपद रुष्ण अष्टमी असल्यामुळें आज जे कोणी गोमतीव्रत करिताल; व रात्री जागरण करून उपोषणादि करिताल ते सर्व पापापासून मुक्त होतील.

अध्याय ६३ वा.

वामनकुण्डमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; व्यासा ! पूर्वी विष्णूचा भक्त प्रह्लाद या नांवाचा एक दैत्य होता. त्याचा नातू बलि. तो त्रैलोक्य आपल्या ताब्यांत घेऊन त्यावर आपली सत्ता चालवीत होता. एकदा सभेमध्ये दैत्यांसह बलि बसला असतां तेथे नारद ऋषि आला; व त्यानें बलीची पुष्कळप्रकारें स्तुति केली. कांहीं दिवसांनीं बलीनें इंद्रादि देवांचा पराजय केल्यामुळें ते ब्रह्मदेवाकडे गेले. नंतर ब्रह्मदेव देवांस म्हणतात कीं, तुम्ही पद्मावती नगरीला जाऊन; व विष्णुसरोवराचेठिकाणीं स्नान करून विष्णूची पूजा करा; म्हणजे तुम्हाला स्वर्गसुख पूर्वीप्रमाणें प्राप्त होईल. नंतर सर्व देवांनीं मिळून ब्रह्मदेवाच्या सांगण्याप्रमाणें स्नानादि केल्यावर विष्णूची उपासना कशी करावी, असा देवांनीं ब्रह्मदेवास प्रश्न केला असतां ब्रह्मदेव सांगतात; देवहो ! प्रथम निर्विघ्नपणें कार्यासिद्धि होण्याकरितां गणपतीची प्रार्थना “ शुक्लाम्बरधरं देवं ” पासून तों “ गणाधिपतये नमः ” पर्यंत म्हणून करावी. नंतर कलश, शंख व घंटा ह्यांचें पूजन झाल्यावर पुरुषसूक्तमंत्रानें षोडशोपचार विष्णूची पूजा करावी. हा विधि दुष्ट व वेदनिन्दक यांस सांगूं नये. विष्णूला फुलें वगैरे वाहिल्यावर विष्णुसहस्रनाम म्हणून विष्णूवर तुळशी घालाव्या. ज्या विष्णुसहस्रनामस्तोत्राचा मार्कंडेय ऋषी असून विष्णु ही देवता आहे, असें हें स्तोत्र मी सर्व इच्छित कार्यें सिद्धीस जाण्याकरितां पठण करितों, असे म्हणून विष्णूचें ध्यान करून विष्णुसहस्रनामाला प्रारंभ करावा. नंतर “ विश्वं विष्णुर्हृषीकेशः ” येथ पासून तों “ मांगल्यः सर्वमंगलः ” येथपर्यंत एक हजार आठ विष्णूचीं नावें पठण केल्यावर त्याची फलश्रुति म्हणून; व विष्णुसहस्रनामांची संपूर्णता करून विष्णूला हजार तुळशी वाहिल्यावर त्याची प्रार्थना करून पूजासमाप्ति करावी. ह्याप्रमाणें देवांनीं विष्णूची पूजा केल्यावर विष्णु प्रसन्न होऊन देवांस ‘ वर मागा ’ असें म्हणते.

ज्ञाले. नंतर देव म्हणतात की, बलीनें आम्हाला स्वर्गांतून हाकलून लाविलें; व तो स्वतः स्वर्गाचें राज्य करीत आहे. तेव्हां बलीचा नाश करून आमचें स्थान आम्हास परत मिळावें. असें ऐकताच विष्णु बरें आहे, असें म्हणून गुप्त झाले. नंतर कांहीं दिवसांनीं विष्णूनें वामनावतार घेऊन बटुवषाणें बलीजवळ तीक्ष्ण पावळें भूमिदान मागण्याच्या मिषानें बलीला पाताळीं घालून इंद्राला स्वर्गासनावर बसविलें. व स्वतः कुमुद्वतीक्षेत्रामध्यें राहून एक आपल्या नांवानें तेथें कुंड निर्माण केलें. त्यासच वामनकुंड म्हणतात. भाद्रपद शुद्ध द्वादशीला वामनकुण्डाचेठिकाणीं स्नान करून जागरण करणारा ब्रह्मलोकाला जातो.

अध्याय ६४ वा.

कालभैरवतीर्थयात्रा.

पूर्वी कालीनांवाच्या योगिनीनें भैरवाचें पुत्राप्रमाणें पालन केलें. नंतर त्यानें महामारी, पूतना, रुत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी, माया, ह्या नऊ मातृका आपल्या ताब्यांत घेतल्या; व त्यांसह कालभैरव शिप्रानदीचे काठी राहता झाला. जे कोणी आषाढ शुक्लपक्षांतील रविवारीं विशेषकरून नवमी, अष्टमी किंवा चतुर्दशी ह्या तिथींवर कालभैरवाचें पूजन करितात; व तसेच विवाहादि मंगल रृत्यामध्ये अनेकप्रकारें त्याची गंधादि उपचारांनीं अर्चा करितात; त्यांचीं सर्व कार्यें सिद्धीस जातात. भैरवाची अनेकतऱ्हेनें स्तुति करून त्यास प्रसन्न करून घेतल्यास; व भैरवाष्टकाचें सतत पठन केल्यास वाईट स्वप्नें कधींहि पडत नाहींत; व सर्व इच्छित गोष्टी सिद्धीस जातात. ह्या तीर्थाचेठिकाणीं स्नानादि करणारास संसारभयाची भीति राहत नाहीं. ह्याकरितां अवश्य सुखेच्छनें कालभैरवतीर्थाचेठिकाणीं स्नान करून कालभैरवाचें पूजन करावें.

अध्याय ६९ वा.

नागतीर्थमाहात्म्य.

आतां तुम्हाला नागतीर्थाचें माहात्म्य सांगतो. पूर्वीं जनमेजयानें सर्पसत्र करून सर्व साप जाळून टाकिल्यावर कांहीं शिल्क राहिलेले साप आस्तिकऋषीच्या रूपेनें जिवंत राहिले; व ते जरत्कारूचा मुलगा जो आस्तिक त्यास विचारिते झाले की, आम्हाला सुखानें राहतां येईल असें एकादें स्थान दाखवा. नंतर आस्तिक म्हणतात;

सर्पहो, महाकालवनामध्ये कुशस्थलीनांवाचें एक क्षेत्र आहे, त्याच्या दक्षिणादिशेला नागालयनांवाचें एक स्थान आहे, जेथें पुष्कळ सर्प राहत असून प्रत्यक्ष भगवान् विष्णु शेषावर शयन केलेले असे त्याठिकाणीं राहतात. तेथें तुम्हाला प्रलय-कालाचीहि बाधा होणार नाही. जेथें बकदाल्भ्यऋषी तप करितात, लोमशऋषी जेथें राहतात, मार्कंडेयऋषीनीं जेथें तप करून पुष्कळ वर्षे आयुष्य मिळविलें. जेथें कपिलमहामुनि, हरिश्चंद्र, सप्तर्षि वगैरे मोठमोठ्या ऋषींना सिद्धी प्राप्त झाल्या, तेथें तुम्हा राहा; म्हणजे तुम्हाला कोणाचीहि पीडा होणार नाही. स्याप्रमाणें आस्तीकाचें भाषण ऐकून एलापत्र, कंबल, कर्कोटक, धनंजय, वासुकि, तक्षक, नील, पद्मक, अंबुद वगैरे सर्व साप नागालयाचेठिकाणीं येऊन राहने झाले. नंतर त्या सर्पांनीं आपआपल्या नांवाचें एक एक कुंड अशीं नऊ कुंडें निर्माण केलीं; व त्यांस नागतीर्थ हें नांव प्राप्त झालें. त्याठिकाणीं स्नानदानादि करणा-रांचीं सर्व पातकें नाहीशी होऊन त्यांस ऐहिक सुख मिळून वैकुण्ठलोक प्राप्त होतो.

अध्याय ६६ वा.

नृसिंहतीर्थमाहात्म्य.

सनत्कुमार म्हणतात; मी तुम्हाला नृसिंहतीर्थाचें माहात्म्य सांगतो, ज्याच्या दर्शनानें सर्व पातकें नाहीशीं होतात. पूर्वी हिरण्यकशिपू नांवाचा एक दैत्य होता. त्यानें सर्व पृथ्वी जिंकून टाकिली; व जिंकडतिकडे पापाचरण होऊ लागलें; त्यावेळीं पृथ्वीला तें पाप सहन न होऊन ती गाईचें रूप घेऊन ब्रह्म-देवाकडे गेली. तेव्हां ब्रह्मदेव म्हणतात; हे पृथ्वी! हिरण्यकशिपूनें गायत्रीची आराधना करून घोर तपश्चर्या केली असल्यामुळें त्यास मी मसन्न होऊन वर दिला आहे कीं, तुला दिवसा, रात्री, आकाशांत, पृथ्वीवर, गुप्क किंवा ओल्या पदार्थानें किंवा शस्त्रादिकानें, देवदेत्यांकडून किंवा गंधर्व, यक्ष वगैरेकडून मरण घेणार नाही. यामुळें हा दैत्य उन्मत्त होऊन सर्वांस पीडा देत आहे; करितां तूं महाकालवनांत जाऊन नृसिंहतीर्थाचे ठिकाणीं स्नानदानादि कर. असें ब्रह्मवाक्य ऐकतांच गाईचें रूप धारण केलेल्या पृथ्वीनें सर्व देवांसह महा-कालवनांत असणाऱ्या नृसिंहतीर्थांत स्नानदानादि केलीं असतां नृसिंह प्रसन्न होऊन त्याकडून हिरण्यकशिपूचा वध करवून त्रैलोक्याचें रक्षण केलें. जे ऋषी नृसिंहतीर्थाचे ठिकाणीं स्नान करून नृसिंहेश्वराचें पूजन करतील, ते लक्ष्मी-वान् व दुःखमुक्त होऊन वैकुण्ठाला प्राप्त होतील. त्यानंतर अगस्त्येश्वराचें पूजन करावें, त्यायोगें सर्व सिद्धी प्राप्त होतात. ज्या अगस्त्येश्वराच्या पूजनानें

अवंतीखंड ५- अवंतीक्षेत्रमाहात्म्य १-अध्याय ६८ वा. ६५७

मास्तीलाहि सिद्धि प्राप्त झाली. त्याचठिकाणीं असणाऱ्या अगस्त्यवटाखालीं पुरुष किंवा स्त्री सावित्रीच्या व्रताचें आचरण करील, तीस अखंड सौभाग्य प्राप्त होईल. ह्या अगस्त्यवटाचें ठिकाणीं स्नान करून; व सौभाग्यवायनें ब्राह्मणास देऊन सप्तधान्यावर सुवर्णाची तयार केलेली सावित्रीची मूर्ती स्थापित करावी; व तिचें यथाविधि पूजन करून व्रत करावें; म्हणजे वैधव्यादि प्राप्त होणार नाहीत.

अध्याय ६७ वा.

कुटुंबेश्वरमाहात्म्य.

सर्व तीर्थांमध्ये कुटुंबेश्वर तीर्थ हें उत्तम आहे. ज्या तीर्थाचें ठिकाणीं स्नान केलें असतां मनुष्य कुटुंबी म्हणजे स्त्रीपुत्रयुक्त होतो. पूर्वी दक्षानें कुटुंबाच्या वृद्धीकरितां ह्याठिकाणीं तप केलें. नारदऋषीला ह्याच तीर्थाचे ठिकाणीं साठ पुत्र झाले. ब्रह्मदवानांहे ह्या ठिकाणीं घोर तपश्चर्या करून निष्पाप असें सुंदर रूप प्राप्त करून घेतलें. शंकरसुद्धां ह्याच कुटुंबतीर्थाचे ठिकाणीं स्नानदानादि करून ब्रह्मपदाला प्राप्त झाला. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं जे कोणी स्नान करितील त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन अंतकालीं ते शिवलोकीं गमन करितील. ह्याठिकाणीं फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी किंवा चतुर्दशी ह्या दिवशीं स्नानादि करून व उपोषण करून ब्राह्मणाला कोहाळा दान द्यावा; व जागरणादि करावें; म्हणजे तो सर्व पापापासून मुक्त होतो; व शेवटीं शिवलोकाला गमन करितो. ह्या तीर्थाचे ठिकाणीं ब्राह्मणभोजन घालणारास हजार कपिलागाई दान दिल्याचें पुण्य लागतें.

अध्याय ६८ वा.

अखंडेश्वराचें माहात्म्य.

शिप्रानदीच्या पूर्वेस माधवतीर्थ आहे. त्याठिकाणीं स्नान करून आनंदभैरवाचें पूजन केलें असतां सर्वपातकांचा नाश होतो. ज्येष्ठ शुद्ध दशमीला बुधवारीं हस्तनक्षत्रावर गरकरण असतां व व्यतिपातयोग असतां, कन्याराशीला चंद्र व वृषभराशीला सूर्य असतां गंगेचा जन्म झाला; करितां त्या दिवशीं गंगेवर स्नानदानादि केल्यास सर्व तीर्थांचेठिकाणीं स्नान केल्याचें फल मिळतें. तसेंच अखंडेश्वराचें पूजन केलें असतां गंगानानाचें फल मिळतें; व ही अखंडेश्वराची कथा श्रवण केली असतां व्रतभंगकेल्याचें पातक नाहीसें होतें; एक धर्मशामी

ह्या नांवाचा ब्राह्मण होता. काहीं कारणामुळे त्याचे व्रत खंडित झाले; त्यावेळीं नारदऋषि येऊन त्या ब्राह्मणास म्हणतात कीं, तुझ्या आरंभलेल्या व्रतांत विघ्न कां येतात तें सांगतां; ऐक. पूर्वीच्या जन्मीं तूं ब्रह्मदत्त नांवाचा वेद व ब्राह्मण यांची निंदा करणारा असो ब्राह्मण होतास. तूं धनलोभी व अधर्मवर्तन करणारा असल्यामुळे तुला दुःखानें सर्वत्र भ्रमण करणें भाग पडलें; व शेवटीं दुर्वर्तन करणारा असो तूं काहीं काळानें गोदावरीनदीच्या काठी मृत झालास. नंतर तुला यमदूतांनीं यमलोकीं नेऊन यमापुढें उभें केलें. नंतर यमानें तुझे पुण्यपाप यमदूतांस विचारिलें असतां; यमदूत म्हणतात कीं, ह्यानें आजपर्यंत एकाहें पुण्यकर्म केलें नाहीं. नंतर यमानें सांगितलें कीं, ज्यापेक्षा ह्याचे शरीर गोदावरीचे काठी मृत झाले आहे, त्यापेक्षां हा यमलोकीं राहण्यास अयोग्य आहे; व ह्याचे सर्व पाप दूर झालें आहे, नंतर यमाच्या सांगण्यावरून दूतांनीं तुला पृथ्वीवर सोडिलें; व तुझे गोदावरीचे काठी पूर्वजन्मीं देहविसर्जन झाल्यामुळे हा तुला ब्राह्मणाचा जन्म प्राप्त झाला आहे. मात्र पूर्वजन्मातील पापसंचयाच्या योगें ह्या शन्मातील तुझीं व्रतादि पुण्यकृत्यें शेवटास जात नाहींत. ह्याप्रमाणें नारदाचें भाषण ऐकून ब्राह्मण म्हणतो कीं, हें माझे पूर्वजन्माचें पातक कशानें नाहींसं होईल, तें सांगा. नंतर नारद म्हणतात; हे ब्राह्मणा ! महाकालवनामध्ये रुद्रसरनांवाचें तीर्थ आहे. त्याच्या उत्तरदिशेला अखंडसनांवाचें तीर्थ आहे. त्याठिकाणीं स्नान करून अखंडेश्वराचें पूजन केल्यास तुझें सर्व पाप नाहींसं होऊन तुझीं सर्व व्रतें निर्विघ्नपणें शेवटास जातील; व झालोकीं तुला अखंडसुख मिळून शेवटीं शिवलोकांत जाऊन तेथें अखंडकालपर्यंत राहावयास मिळेल. ह्याप्रमाणें ऐकून तो ब्राह्मण त्याठिकाणीं स्नानादि केल्यामुळे सर्वपापापासून मुक्त होऊन, अंतकाळीं शिवलोकीं गेला.

अध्याय ६९ वा.

कर्कराजतीर्थमाहात्म्य.

पूर्वी ब्रह्मदेवानें मार्कंडेयाला कर्कराजतीर्थाचें माहात्म्य सांगितलें; ज्याच्या दर्शनानें सर्व पातकांचा नाश होतो. जे दक्षिणायनामध्ये मृत होतात त्यांस मार्कंडेयाची, ह्या साक्षेनें हे कर्कराजतीर्थ परमेश्वरानें निर्माण केलें आहे. नंतर मार्कंडेयानें ब्रह्मदेवास चातुर्मास्यनियम विचारिले असतां ब्रह्मदेव म्हणतात; हे मार्कंडेया ! चातुर्मास्यमध्ये विष्णूचाच व्रतें बहुधा करावी. जो मनुष्य चातुर्मास्यांत व्रतादि नियम पाळत नाहीं, त्याचें पुण्य निरुपयोगी आहे, असं समजावें. चातुर्मास्यांत कर्कराजतीर्थाचे ठिकाणीं स्नानादि केल्यास स्वर्गांत देवाप्रमाणें

आनंदानें राहता येतें. पुष्कर, प्रयाग, किंवा इतर कोणत्याहि पुण्यकारक तीर्थांत चातुर्मास्यांत स्नानादि केली असतां असंख्य पुण्य प्राप्त होतें. नर्मदानदीचे टिकाणीं स्नान करून सूर्याची उपासना करणारास कर्धाहि दुःख प्राप्त होत नाही. पृथ्वीवर जितकीं तीर्थे, क्षेत्रे; व इतर पुण्यस्थाने आहेत तीं सर्व कर्कराजतीर्थांचे टिकाणीं राहतात, तेव्हां तेथें स्नान केलें असतां दुसरीं तीर्थे पाहण्याची जरूरी नाही. जे कोणी ही कथा श्रवण करतील ते अंतकाळां वैकुण्ठलोकाला प्राप्त होतील.

अध्याय ७० वा.

तीर्थयात्रानुक्रम.

मेरुपर्वताच्या दक्षिणेला व दुग्धकुंडाच्या उत्तरेला एक ऋषभनांवाचा पर्वत आहे. त्या पर्वतावर एक रम्यसर नांवाचें तीर्थ आहे. भाद्रपद शुद्ध अष्टमीला ह्या तीर्थावर स्नान केलें असतां शिवलोक प्राप्त होतो. मेरुपर्वताच्या ईशान्व दिशेला एक बिंदुसरतीर्थ आहे. त्याटिकाणीं त्यातीर्थाच्या दर्शनाकरितां प्रत्यक्ष गंगा, सरस्वती, शरयू वगैरे नद्या नित्य येतात. तेथें स्नान केलें असतां सर्व मनोरथ सफल होतात. नंतर व्यासांनीं सनत्कुमारास विचारिलें कीं, अवंतीक्षेत्रांत एकंदर तीर्थे किती आहेत. त्या नंतर सनत्कुमार सांगतात; हे व्यास! संपूर्ण तीर्थांचें वर्णन करणें जरी ब्रह्मदेवालासुद्धां अशक्य आहे, तरी मुख्य तीर्थे किती आहेत, हें तुम्हास थोडक्यांत सांगतां. कुमुद्वतीनगरीमध्ये मुख्य नद्या चार आहेत, चौऱ्यांयशी लिंगे आहेत, आठ भैरव आहेत, अकरा रुद्र व बारा सूर्य, साहा विनायक, चौवीस देवता, सहा विष्णु, वगैरे देवतांची स्थाने आहेत. त्याप्रमाणें अगस्त्येश्वर, गुहेश्वर, हुंडेश्वर, डमरुकेश्वर, अनादि-कल्पेश्वर, स्वर्णजालेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, कपालेश्वर, कर्कोटकेश्वर, सिद्धेश्वर, स्वर्गद्वारेश्वर, लोकपालेश्वर कामेश्वर, कुटुंबेश्वर, इंद्रयुग्मेश्वर, ईशानेश्वर, अप्स-रेश्वर, कलकलेश्वर, नांगचूडेश्वर, प्रतिहारेश्वर, कुक्कुटेश्वर, मेघनादेश्वर, महाकालेश्वर, मुक्तेश्वर, सोमेश्वर, अनरकेश्वर, जटेश्वर, रामेश्वर, च्यवनेश्वर, अखंडेश्वर, पत्तनेश्वर, आनंदेश्वर, कंधेश्वर, इंद्रेश्वर, मार्कंडेयेश्वर, शिवेश्वर, कुसुमेश्वर, अक्रुरेश्वर, कुंडेश्वर, लुपेश्वर, गंगेश्वर, शूलेश्वर, अकारेश्वर, कंटकेश्वर, सिंहेश्वर, वगैरे असंख्य तीर्थे अवंतीनगरीमध्ये आहेत. ज्या तीर्थांचें; व ज्या देवाचें जें नांव त्या तीर्थांचे टिकाणीं स्नान करून त्या देवाचें त्या त्या मंत्रानें पूजन केलें असतां पूजा करणारास फलप्राप्ती होते; अमुत्राला पत्रप्राप्त होतो; व अविद्वानाला विद्या प्राप्त होऊन; व विजय मिळवून तो शैवर्ती निष्पाप असा शिवलोकीं जातो.

अध्याय ७१ वा.

अवन्तीक्षेत्राच्चै माहात्म्य.

व्यास स्मरणान्तः, हे मनस्कृमाग कर्षाहो ! आपण मला अवन्तीतीर्थाने म
सांगितले. पुनः आम्हाला तेच माहात्म्य एकपद्याची उच्छ्रा आला आहे. मह
वनामर्थे एकंदर तीर्थे किती आहेत, ते सांगा. असा व्यासांचा प्रश्न
मनस्कृमाग व्यासाला स्मरणान्तः, व्यासा ! त्वत् प्रश्न पूर्वी एककाळी नारद
शंकराला केला होता. त्यावेळी शंकर नारदाला स्मरणान्तः, हे न
महाकाळवनामर्थे एकंदर तीर्थे किती आहेत, ते सांगतां पुढ. परंकराद् कि
तीर्थे मूलदार्थे आहेत, शिवही सर्व महाकाळवनामर्थे आहेत. अनेककांटे
महाकाळवनांत असल्यामुळे तीर्थींची गणना करणे अशक्य आहे. केवळ
नारायण विष्णुदार्थीच कोटदार्थीच तीर्थे असल्यामुळे त्यांस कोटदार्थी ही नांव
आले आहे. हेमंकरुत् लाण्डा असतां किन्तु ज्या वनामर्थे न पवेतापर व
वृथा कारितात, त्यामच अवन्तीक्षेत्र स्मरणान्तः, किन्तु स्वतः पिशाचमोचन
दिक्राणी निज्ज येऊन स्नान कारितात, असा ह्या तीर्थींचा माहिती असाव
मन्य तीर्थे वानशे पासण असल्यामुळे एका वर्षांत अवन्तीक्षेत्र याचा पूर्ण
जे कोणी यथाविधी शंकराचा पूजा कारितात त्यांस शंभर मन्वन्तरे काशीस
न्याचे फळ मिळते. अवन्तीक्षेत्रांत पिशाचमोहन्यांत पांच दिवस राहिले, व
त्यास एक वर्षपर्यंत प्रत्येक तीर्थाने दिक्राणी स्नान केल्याचे पण्य मिळते
अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य श्रवण केलें असतां शंकराचीदिक्राणी अर्थेंत प्रांत व
ज्ञान, व कोर्त वारुन पण्य प्राप्तीह होते. जे दुसऱ्याला ह्या कथा सांगतात
आपल्या सर्व कृळांचा उद्धार करून शिवलोक्यां निष्पाप होसातें गमन करी

॥ अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य समाप्त. १. ॥

७४९ ३४

